

المادوں کی طرح ہر مثلاً خاصہ، خاصا خاکہ، خاکہ، گاؤں، گائوں وغیرہ، ایک زمانہ میں بلا ضرورت انگریزی الفاظ کا استعمال فیشن بن گیا تھا، آجکل بعض اہل قلم متبادل اردو لفظوں کے ہوتے ہوئے بھی خواہ مخواہ ہندی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب سے اس کی چند مثالیں یہ ہیں: ماتر بھومی کے سچے سپوت، پتی، بر، دیوی، ماتا پتا، سورگ، آدرش وادی، جنتا، اندولن، بھرتشا چاری، پوتر، شاید ان کے استعمال کی وجہ یہ ہو کہ ساسیہ اکیڈمی اپنا خاص اسلوب پیش کرنا چاہتی ہو، یہ کتاب ہندی سے ترجمہ کی گئی ہے، مجموعی حیثیت سے ترجمہ رواں اور بہتر ہے لیکن بعض الفاظ اور جملے ہو ہو ہندی اسلوب کا چہرہ معلوم ہوتے ہیں، جیسے ہندستانی، بھٹان، گھر گھنے وغیرہ، جناب ل۔ احمد اکبر آبادی اور دوسرے مشہور اور ممتاز اہل قلم ہیں، معلوم نہیں انھوں نے اس قسم کی زبان اپنے ترجمے میں کیوں رد رکھی، مختصر مونی کی وجہ سے یہ کتاب اسکول اور کالج کے طلبہ کیلئے مفید ہو، اگر بعض قشر کے طلبہ باتوں اور ناموں پر مختصر حاشیے بھی لکھ دیے جاتے تو اس کی قدر و قیمت دو چند ہو جاتی۔

فہرست مخطوطات (جلد اول) مرتبہ مولانا سید محمد متین ہاشمی، مولانا ساجد الرحمن صدیقی،
تفصیل متوسط، کاغذ عمدہ، خوبصورت ٹائپ، صفحات ۲۴۲، جلد، قیمت للغہ ناشر:
مرکز تحقیق ریال سنگھ ٹرسٹ لاہور، پاکستان۔

وہاں سنگھ ٹرسٹ لائبریری (لاہور) نے مخطوطات فراہم کر کے انکی تفصیلی فہرست اے کر دیا
پر دگرام بنایا ہے۔ یہ اس سلسلہ کی پہلی جلد ہے۔ اس میں مصاحف، تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، تاریخ، ادب،
اور طب وغیرہ مختلف فنون کی عربی و فارسی کتابوں کی فہرست حروف تہجی کے مطابق ہے۔ مرتبین نے مخطوطات
کے ساحر و اوراق کی تعداد، شان خط، کامیوں اور مصنفوں کے ناموں کی تصریح اور ترقیم، آغاز و اختتام کی
عبارتوں کو نقل بھی کیا ہے۔ مخطوطات کی اہم خصوصیات اور مصنفین کے حالات بھی تحریر کیے ہیں۔ فہرست کے آخر میں کئی
نڈکس اور بعض مخطوطات کے عکسی فوٹو بھی ہیں اگر فہرست کی ترتیب سے محنت سرزد غابر ہو تو یہ لیکن مصنفین کے حالات
اصل آخذ کے بجا انوی آخذ سے لیے گئے ہیں اور مشہور مصنفین کے تذکرے میں خواجہ طوالت پیداموگھا سے کتاب کی

کے زیادہ ہے۔

• • •

جلد ۱۲ : ماه جمادی الاول ۱۳۹۴ مطابق ماه می ۱۹۷۵ ع

مَضَامِينُ

شعرات

سید صباح الدین علیہ الرحمہ ۳۲۲ ۳۲۲

مَقَالَاتٌ

اسلام میں مذہبی رواداری

سيد صاحب الدين عبد الرحمن ۳۲۵-۳۴۸

محمد علی شاعری کا تنقیدی مطالعہ

ڈاکٹر سید احتشام احمد مدنی ۳۴۹-۳۶۸

امراءے۔ پی۔ آجی۔ ٹوسی احمد

شعبہ عربی کالی کٹ پیمورسٹی

اسلامی تصوف کی مابعدی بنیادیں

جناب غلام محمد اوتو صاحب ۳۶۹-۳۸۸

دیسرے اسکالر شعبہ فلسفہ

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

باب الفقه والنقا

سید احمد شہید لوی سر لائف اینڈ مشن

سید صباح الدین عبد الرحمن ۳۸۹-۳۹۵

مطبوعات جدیدہ

”ص“

2-294

شذرات

گزشتہ ماہ اتر پردیش کی اردو اکاڈمی کے سالانہ جلسہ کے خطبہ صدارت میں یگم حامدہ حبیب اللہ نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر اتر پردیش میں اردو کو عطا قانی اور سرکاری زبان کو تسلیم کرنے کے فیصلہ میں وقت درکار ہو تو فوری طور پر کم از کم اٹھویں درجہ تک اردو کی تعلیم سکند فارم کی حیثیت سے ضروری قرار دی جائے، یہ مطالبہ ایسا نہیں ہے جو قابل قبول نہ ہو، البتہ اس میں حکومت کی فراخ دلی اور واداری کے ساتھ گلستاں میں نسیم دل شکن کی آزمائش ہے،

یگم حامدہ حبیب اللہ اپنی صدارت کے فرائض بہت ہی جمہوری انداز میں انجام دیتی ہیں، جلسہ کی کاروائی میں مفید مشوروں کو بڑی خندہ پیشانی سے قبول کرتی ہیں، مباحثہ کی فضا بھی مکمل ہوتی ہے، تو وہ اپنے تکرار کا اظہار بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ کرتی ہیں، انھوں نے اپنے خطبہ میں اس کا اعتراف کیا کہ نادانگی میں اکاڈمی سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، مگر ان کی خواہش ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دینا سے بند دل کرائی جائے تاکہ اس کا ازالہ ہو، ورنہ ان کا خیال ہے کہ صرت مخالفت کے جذبے میں اعتراضات کی بوچھاڑ سے اردو کا بھلا نہ ہوگا،

ان کی ہم نوائی جناب آئندہ نرائن تانا بھی کرتے ہیں، جو اکاڈمی کی مجلس انتظامیہ کے صدر ہیں اور زبان نے ہندوستان کی جس ٹی جی تہذیب کو سنوارا ہے وہ اس کی پوری نمایندگی کرتے ہیں، وہ اردو زبان کو اپنی شیریں بنا کر اس کے فرائض دیتے ہوئے ہیں، گوا بھی تب تک ان کو وہ تیشہ ہاتھ نہیں آیا ہے جس سے وہ اپنی شیریں کے لئے جو شیر جاری کر سکیں، اکاڈمی کے جلسہ کے بعض ارکان جب بھی اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، تو ان کے جواب میں ان کی بردباری اور شرافت اخلاق کے آثار موتی جھللاتے نظر آتے ہیں، وہ ایک لائق تعجب بھی رہ چکے ہیں، اس لئے ان کی سوچی سمجھی رائے سے گوارہ کی فلاح و بہبود کی ساری سرگرمیاں بے سود ہیں، جب تک کہ ریاست میں اس سرکاری

اور عطا قانی زبان ہونے کا حق نہیں مل جاتا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے،

اگر اس کو یہ قانونی حق مل جائے، تو اس کی اقتصادی قدریں بھی بڑھ جائیں گی، جب تک طلبہ کو اس کا احساس نہ ہوگا کہ اس کی تعلیم سے ان کی معاشی حالت بھی درست ہو سکتی ہے، ہڈی ہڈی پر کھینچنے، تیار نہیں ہونگے، ایسے طلبہ کی تعداد بہت تھوڑی ہو کر گئی جو اس کو ایک مادری زبان کی حیثیت اپنے سینہ سونگے رکھنا پسند کریں گے، آئندہ نرائن ملا صاحب کا یہ بھی خیال ہے کہ اردو زبان کا پانی پت اتر پردیش ہے، یعنی اس ریاست میں اردو کی جنگ جیتی اور ہاری جاسکتی ہے، یہ جنگ لڑنے کے بجائے اکاڈمی کی سرگرمیاں احتساب اور محاسبہ کے دور سے گزر رہی ہیں،

اس کے سرکاری جناب صباح الدین عمر صاحب کو ان کی محنت اور تندرستی کی داد ضرور ملتی ہوگی، اکاڈمی کے جنرل کانسل کے جلسہ میں ان کی نگاہیں ارکان کو دیکھ کر زبان حال سے کہتی رہتی ہیں کہ ان کے لئے دو ہی گھڑیاں سخت گزرتی ہیں، ع۔۔۔ اک ترے آنے سے پہلے اک ترے جانے کے بعد،

ان سے جو بعض سوالات کئے جاتے ہیں ان کے صحیح ہونے میں تو ان کو بھی شک نہیں ہوتا مگر کچھ اعتراضات کے انداز مخاطب اور شیوہ تکلم میں ایسے بھی لمحات آ جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لئے یہ خیال آتا رہتا ہے کہ اکاڈمی کے چیدہ دل و دماغ کا بہت ہی شائستہ نمونہ ہے،

اکاڈمی اپنی مختلف سرگرمیوں میں پہلے سے بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے، اس کا سالانہ بجٹ سترہ لاکھ ایک سو پچاس چار ہزار روپے تک رسائی میں ریاست میں سرکاری زبان کا درجہ نہیں ملتا، یہ سترہ لاکھ کا سالانہ بجٹ اردو کا ایک چھا خون ہمارا، دیا شکر نسیم نرائن تانا سرشار برج نرائن چکیت اور پریم چند کی زبان کیلئے جب اردو رسن کا سامان ہو چکا، سر سید، شبلی شمس اور مدنی افادی کے اسلوب بیان کی سادگی، رغنائی اور دلاوری کی تدفین کی تیاری ہو چکی، حسرت نے پرچھائیوں کو جواب دینے کا یہ تھا، جگر کی شاعری میں عشق کی بندگی اور بے چارگی حسن کی تمام جابرانہ استبدادیت پر طنز کے ساتھ جو مسکراتی نظر آتی تھی، فانی نے غم کی روح گھلا کر اس سے آگ کا کام لیتے دانی جو تاثیر پیدا کی تھی ان سب کو بھلا دینے کی ہم پر سی ہو چکی، تو اردو کو صرف کفن پہنانے کی ضرورت تھی، حکومت نے اس کو ناکو اس پا کر اس کو ہلکا کفن پہنانے میں اپنے آنجل کا سایہ اردو اکاڈمی کی صورت میں دیدیا، جواز د

حضرت عمرؓ کو معلوم ہو جا کہ کوئی عامل اپنے نمود و ترش کا اظہار کرتا ہے، بیمار کی عیادت نہیں کرتا ہے، مگر در اس کے دربار میں پہنچ نہیں پاتے ہیں تو اس کو معزول کر دیتے، انھوں نے اپنے عاملوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ ترک کی گھوڑے پر نہ سوار ہوں، باریک کر رہیں، چھنا ہوا آٹا نہ کھائیں، دروازہ پر دربان نہ رکھیں، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں، اگر کوئی ان ہدایتوں کی خلاف ورزی کرتا تو اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرتے، اس کے لیے جو سزا تجویز کرتے تو اس کی تعمیل ضرور ہوتی، ان کی ان سختیوں کی وجہ سے انکا نظام مملکت ایسا اعلیٰ اور عمدہ رہا کہ آج وہ دنیا کے بہترین حکمرانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی کامرانی کا راز یہ تھا کہ ان کا دل خدا کے بارہ میں نرم ہوتا تو جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا، سخت ہوتا تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا۔

ان کو اپنی مملکت میں کسی باغیانہ سازش کی خبر مل جاتی تو اس کو فرو کرنے میں بھی پوری سختی سے کام لیتے، یہ سازش اگر غیر مسلموں کی ہوتی تو ان کو سزا دینے میں ہامل تو نہیں کرتے لیکن اس میں بھی ان کی رحمہ دلی، لینت اور رواداری بھروسے کا رآ جاتی، شام فتح ہوا تو اس کی آخری سرحد پر ایک شہر عربیہ کس تھا، یہاں کے لوگوں سے معاہدہ ہو گیا، مگر وہ چپکے چپکے ایشیا کوچک کے رومیوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کے راز ان کو بتاتے تھے، حضرت عمرؓ کو اسکی اطلاع ہوئی تو وہاں کے حاکم عمر بن سعد کو لکھ بھیجا کہ ان کو ایک برس کی محنت دو کہ وہ اپنی سازش سے باز آئیں، اور اگر باز نہ آئیں تو ان کی جائداد، زمین، مویشی اور اسباب کو شمار کر کے ایک ایک چیز کی دو چند قیمت دید و اور ان سے کہو کہ کہیں اور چلے جائیں، اس حکم کی تعمیل کی گئی،

ابلاذری اردو ترجمہ ص ۲۵۵، عربی ص ۱۵۵، الفاروق جلد دوم ص ۱۴۵-۱۴۶

نجران کے عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، پہلے ذکر آچکا ہے کہ

اس کی توثیق حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کی، لیکن عہد فاروقی میں پتہ چلا کہ وہ باہر کے لوگوں سے ساز باز کر کے اپنے پاس اسلحہ جمع کر رہے ہیں، حضرت عمرؓ کو اندازہ ہو گیا کہ اب وہ مسلمانوں کیلئے خطرہ بن کر نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ان کو نجران میں سے نکل کر نجران عراق میں چلے جانے کا حکم دیا، لیکن اس جلا وطنی کے وقت یہ فرمان جاری کیا کہ نجران میں چھوڑتے وقت وہ اللہ کی امان میں رہیں گے، کوئی مسلمان ان کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر کے ان کو امان دیا تھا، اس کی توثیق حضرت ابو بکرؓ نے بھی کی تھی، شام اور عراق کے امیران کو کھیتی کرنے میں مدد کریں، وہ راہ خدا میں ان کو صدقہ بھی دیں، ان کسی طرح کا تاوان نہ لیا جائے، ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، ان پر جو جزیہ عائد کیا گیا ہے وہ ان کے پہنچنے کے بعد سے دو سال تک معاف کر دیا جائے، ان پر کوئی زیادتی اور دست دراندازی نہ کی جائے (کتاب الخراج، باب ۹، فصل ۱)

خیبر کے یہودیوں نے ایسی باغیانہ روش اختیار کی کہ نہ صرف مسلمانوں کے معاملات میں خیانت کی اور ان میں تباہی پھیلانی چاہی بلکہ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے عبداللہؓ کو بالائے سر نیچے پھینک دیا، جس سے ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے، حضرت عمرؓ نے ان کو خیبر سے جلا وطن کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ نصف زمین اور نصف پیداوار کے حصہ دار ہوں گے، اس لیے حضرت عمرؓ نے ان کو جلا وطن کرتے وقت نصف زمین اور نصف پیداوار کے معاوضے میں سونے چاندی اور اونٹوں کے پالان دیے (فتوح البلدان، عربی ص ۳۲، ۲۵، اردو جہز، اول ص ۲۹، ۳۸)

فدک کے یہودیوں نے بھی سیاسی بغاوت کی، تو حضرت عمرؓ نے ان کو بھی جلا وطن کیا، مگر انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زمین اور اپنے نخلستان کے نصف حصہ پر مصالحت

کی تھی، اس لیے حضرت عمرؓ نے ان کو جلاوطن کرتے وقت نخلستان اور آراضی میں ان کا جتنا حصہ ہوتا تھا، اس کی عادلانہ قیمت تجویز کرنے کے لیے چند واقف کاروں کو بھیجا اور انھوں نے جو تجویز کی اس کے مطابق قیمت دیدی گئی (فتوح البلدان جزو اول، اردو ص ۴۹، عربی نقل) ایک بار قبیلہ مکربن دائل کے ایک شخص نے حیرہ کے ایک عیسائی کو ہلاک کر دیا، حضرت عمرؓ کو اس کی خبر ہوئی تو حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا جائے، اس حکم کی تعمیل ہوئی، قاتل جنین نامی کو مقتول کے وارثوں نے قتل کر ڈالا (الدراہ فی تخریج الہدایہ ص ۲۶۰، الفاروق ج ۲ ص ۱۳۸)

ایک بار حضرت عمرؓ بیٹھے حضرت علیؓ سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک یہودی آیا اور بولا کہ وہ (حضرت علیؓ) پر دعویٰ کرنے آیا ہے، امیر المومنین حضرت عمرؓ نے یہ سن کر حضرت علیؓ کو مخاطب کر کے فرمایا، ابوالحسن سامنے کھڑے ہو کر جواب دو، حضرت علیؓ اٹھے تو ان کے چہرہ پر بل تھا، دعویٰ سنا گیا، مدعی جھوٹا ثابت ہوا، وہ چلا گیا تو حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ سے پوچھا، جب ان کو کھڑے ہو کر جواب دینے کو کہا گیا تو وہ عین کجبین تھے، کیا وہ یہودی کے برابر کھڑے ہو کر جواب دینا پسند نہیں کرتے تھے، حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ یہودی کے برابر کھڑے ہونے میں عین کجبین ہونے کا سوال نہ تھا، مگر جب ان کو ابوالحسن کہہ کر کھڑے ہونے کو کہا گیا تو کینیت سے پکارنا نشان عزت ہے، خیال ہوا کہ کہیں یہودی یہ نہ سمجھے کہ عدالت کو مدعا علیہ کا خاص لحاظ ہے، اسی لیے مدعی کے مقابلہ میں عزت کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، اگر وہ ایسا سمجھ لیتا تو ہماری عدالت پر دھبہ لگتا (رحمۃ للعالمین، جلد سوم، از فتاویٰ محمد سلیمان منصور پوری ص ۴۵۱)

حضرت عمرؓ کا ایک غلام عیسائی تھا، اس کو وہ اسلام قبول کرنے کی ترغیب دیتے، مگر

اس پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا، فرماتے کہ مذہب میں زبردستی نہیں، غلام ان کی زندگی میں عیسائی ہی رہا، ابن العیاض بحوالہ طبقات ابن سعد جلد پنجم ص ۴۹، الفاروق ج ۲ ص ۱۳۳

حضرت عمرؓ نے اپنے عمال اور لشکریوں میں اسلام کی کچی تعلیمات کی ایسی روح پھونک دی تھی کہ ان کے خوف خدا، اتباع سنت، تقویٰ، زہد، تواضع، خدمت گذاری خلق، ہمان نوازی، راستبازی، عدل، ترحم، مساوات، مخالفین سے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مفتوحہ ممالک کے غیر مسلم خود بخود اسلام قبول کرتے چلے گئے، شام میں اسلامی لشکر پہنچا تو رومیوں کے سفیر جابج نے اسلام قبول کر لیا، (طبری ص ۲۰۹۸)، مصر کے شہر شطا، کارس دو ہزار آدمیوں کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوا (مقریزی ج ۱ ص ۲۲۶)، دمشق میں وہاں کا بشپ حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ آ کر مسلمان ہوا (معجم البلدان ج ۱ ص ۱۷۳)، جلولا کی فتح کے بعد یہاں کے امرا اور رؤسا خود اسلام لے آئے (فتوح البلدان عربی ص ۴۲، اردو جلد اول ص ۴۵۸)، قادسیہ کے معرکہ کے بعد ایران کا شاہی رسالہ تجاہد ہزار لشکریوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا (فتوح البلدان عربی ص ۲۸۹، اردو جلد اول ص ۸۴، ۸۵)، یزدگرد کے بعض فوجی افسر مسلمان ہوئے تو سیاحچہ زہد اور اند غار حبشی تو میں بھی اسلام لے آئے (فتوح البلدان ص ۱۳۸۲، اردو ج ۱ ص ۱۶۹)، مصر کے بعض قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہوئے (مقریزی ج اول ص ۱۶۲) دیماط کی فتح کے بعد بقرہ سے لیکر عسقلان تک پوری آبادی مسلمان ہو گئی (مقریزی ج ۱ ص ۱۸۴) نیز دیکھو تاریخ اسلام ج ۱ ص ۲۱۹، ارشاد حسین الدین احمد ندوی) اور پھر اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ عراق، شام، مصر اور ایران کے سارے علاقے کی آبادی رفتہ رفتہ اسلام اس طرح قبول کرتی گئی کہ ان میں مسلمانوں کی اکثریت بڑھتی گئی اور وہ اسلامی ممالک کہلانے لگے، یہاں مسلمان اپنے روادارانہ کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش نہ کرتے تو ان کا اسلام کی طرف مائل ہونا کیسے

مکن تھا، ٹھوڑے سے لوگوں پر توجہ اور دباؤ ڈالا جاسکتا، مگر پورے علاقے کو زور اور چہرہ دہی سے کسی مذہب کی طرف مائل کرنا انسانی فطرت کے سراسر خلاف ہے،

حضرت عثمان ذی النورین کی رواداری | حضرت عمرؓ کے زمانہ میں غیر مسلموں کے ساتھ جتنے معاہدے

ہوئے تھے، وہ حضرت عثمانؓ کے عہد میں برقرار رہے، اور جو نئے علاقے فتح ہوتے گئے وہاں بھی وہی

روادارانہ اسپرٹ باقی رہی، جس کی تعلیم رسول اللہؐ نے دی تھی، وہ تو اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل میں

اپنے محبوب آقاؐ کی اتباع کرتے رہے، ان کا عہد بعض اسباب کی بنا پر پر آشوب رہا، پھر بھی اسلام

کے لشکریوں کی جانبازی سے طرابلس، الجزائر، قبرس، بلقان، آرمینیا وغیرہ کے علاقے فتح

ہوئے، ان کے زمانہ میں بنا دین بھی بہت ہوتی رہی، ان کی طبیعت میں لینت، نرمی اور مروت

بہت تھی، مگر ان بنارتوں کو تشدد و تلطف کی حکمت عملی سے فرو کرتے رہے، مغتوحہ ممالک کی

خوشحالی اور بہ مالی سے باخبر رہنے کے لیے علیل القدر صحابیوں کے وفود وہاں بھیجا کرتے، جمعہ کے دن

منبر پر پہنچ کر اطراف ملک کی خبریں پوچھتے، اور عام اعلان کر رکھتا تھا، جس کسی کو کسی دالی سے شکایت

ہو، وہ جگہ کے موقع پر آکر بیان کرے، اس موقع پر تمام عمال کو بھی لازمی طور پر طلب کر لیتے، تاکہ

شکایتوں کی تحقیقات آسانی سے ہو سکے (طبری ص ۲۹۴، منہاج نبیل ج ۱ ص ۷۳)

ان کے زمانہ میں بحران کے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کچھ زیادتیاں کیں تو انھوں نے

حضرت عثمانؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی، اس وقت وہاں کے حاکم ولید بن عتبہ

تھے، حضرت عثمانؓ نے ان کو لکھ بھیجا کہ عراق میں بحران کے جو باشندے ہیں، ان کے اسقف یا

ادھر دانے میرے پاس آکر شکایت کی ہے، اور مجھے وہ شرط دکھائی ہے جو عمرؓ نے ان کے ساتھ

طے کی تھی، مجھے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے ان لوگوں کو کیا نقصانات پہنچے ہیں، میں نے ان کے جزیہ

میں سے تیس جوڑوں کی تخفیف کر دی، انھیں میں نے اللہ جل شانہ کی راہ میں بخش دیا ہے،

اور میں نے ان کو وہ ساری زمین ویدی جو عمرؓ نے ان کو یعنی زمین کے عوض صدقہ کی تھی، اب

تم ان کے ساتھ بھلائی کرو کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ذمہ حاصل ہے، میرے اور ان کے

تعلقات بھی اچھے رہے ہیں، عمرؓ نے ان کے لیے جو صحیفہ تحریر کیا تھا اس کو غور سے دیکھ لو

اور اس میں جو کچھ درج ہے، وہ پورا کرنا (کتاب الخراج اردو ترجمہ ص ۲۷۶)

ان کی خواہش رہی کہ ان کے محبوب آقاؐ کی تعلیمات کی تبلیغ زیادہ سے زیادہ ہوتی

رہے، مگر ان کا خود طریقہ یہ رہا کہ جو قیدی گرفتار ہو کر ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے تو

ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کے بجائے دین مبین کے صرف محاسن بیان کرتے، ایک بار بہت سی

رومی لونڈیاں گرفتار ہو کر آئیں، معمول کے مطابق ان کے پاس جا کر اسلام کی خوبیاں

ان کو بتائیں، ان میں سے صرف دو لونڈیوں نے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، بقیہ اپنے

حال پر قائم رہیں (خلفائے راشدین از حاجی معین الدین ندوی ص ۲۷۶ بحوالہ ادب المفرد)

باب تحفہ المرأة

حضرت علیؓ کی مذہبی رواداری | حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت بھی زیادہ تر پر آشوب

پر شور رہا، ان کے خلافت کی مدت پانچ سال رہی، حضرت عثمانؓ کی شہادت کے قصاص

کے جھگڑے، خارجیوں اور سبائیوں کی فتنہ انگیزیوں کے خلاف جنگ، امیر معاویہ

سے اختلاف اور لیلیہ انکریر کی لڑائیوں، عجم، کرمان اور فارس میں بغاوتوں کی

بدولت ان کو وہ سکون حاصل نہ ہو سکا جو حکمرانی کے لیے ضروری ہے، مگر انھوں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں تربیت پائی تھی، اس لیے زہد، تقویٰ، عبادت،

تواضع، انفاق فی سبیل اللہ، حسن سلوک میں جو اعلیٰ نمونے پیش کیے جاسکتے ہیں وہ ان کی

زندگی میں ملتے ہیں، شجاعت میں کوئی معاصر آپ کا حریف نہ تھا، مگر وہ برابر رسول اللہ کی

اس حدیث پر عمل فرماتے رہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے، ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک لڑائی میں ایک یہودی کو پچھاڑ کر اس کے سینہ پر سوار ہو گئے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے تھے کہ اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، تو یکایک اس کے سینہ پر سے اتر کر علیحدہ ہو گئے، یہودی نے متعجب ہو کر اس طرح علوہ ہونے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ پہلے تم کو خدا کی خاطر ہلاک کرنا چاہتا تھا، تم نے میرے منہ پر تھوکا تو اب میں تم کو ہلاک کرتا تو اپنے نفس کی خاطر کرتا جو صحیح نہیں ہوتا، یہ سن کر یہودی مسلمان ہو گیا،

وہ اپنے حسن سلوک کی وجہ سے پسند مقبول رہے، ان کے اسی وصف پر بھروسہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اشاعت اسلام کا کام برابر لیتے رہے، فتح مکہ بعد حضرت خالد بن ولید بنو حنیملہ میں تبلیغ اسلام کے لیے مامور ہوئے، اس قبیلہ نے پہلے تو اسلام قبول کر لیا، پھر منحرف ہو گئے، حضرت خالدؓ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو قید کر لیا اور کچھ کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ کو دکھ ہوا، آپ کو حضرت علیؓ کے حسن معاملہ کی کارکردگی پر پورا اعتماد تھا، اس لیے آپ اس غلطی کی تلافی کے لیے بنی حنیملہ کے پاس بھیجا، حضرت علیؓ نے رواداری سے کام لیا، قیدیوں کو رہا کر دیا اور مقتولین کے وارثوں کو خیرباد دیا (فتح الباری ج ۸ ص ۱۶۶)۔ اسی طرح حضرت خالد بن حنیملہ کے لیے بھیجے گئے تو وہ وہاں بھی ناکام رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں کے لیے حضرت علیؓ کا انتخاب کیا، حضرت علیؓ پہلے تو اس کام کو دشوار سمجھے، مگر آپ نے ان کے سینہ پر دست مبارک کھڑکھڑایا کہ اے خدا اس کی زبان کو راست گو بنا، اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس کے بعد ان کے سر پر عمامہ باندھا اور سپاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ کیا، حضرت علیؓ نے

اپنے حسن تدبیر اور حسن سلوک سے وہاں کا رنگ کچھ ایسا بدل دیا کہ یہاں کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا (فتح الباری ج ۸ ص ۵۲، خلافت راشدین ص ۸۳-۸۴)۔

خارجی حضرت علیؓ کے خلاف برابر سازش کرتے رہے، وہ مجوسیوں، مرتدوں، نو مسلموں اور ذمیوں کو بغاوت پر آمادہ کرتے رہتے، مگر حضرت علیؓ نے ان کی بغاوتوں کو بڑے صبر و تحمل سے فرو کیا اور جب وہ زیر ہو جاتے تو ان سے لطف و ترجمہ کا برتا کرتے، ایرانی باغی ان کے فیاضانہ سلوک سے یہ کہہ اٹھے تھے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے طریق جہاں بانی نے تو نوشیروانی طرز حکومت کی یاد بھلا دی،

وہ مسلمانوں کی نہجی بے اعتدالیوں کو گوارا نہیں فرماتے، سبائی ان کو خدا کھنے لگے تو فرمایا کہ ان کو سزا دینا بھی نہ سب کی بڑی خدمت ہے، خدا کی وحدانیت کے غلبہ میں کچھ ذہنیوں کو انھوں نے زندہ جلا دینے کی سزا دی، مگر جب حضرت ابن عباسؓ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کی مانعت فرمائی ہے، تو اس سے ندامت کا اظہار فرمایا (کتاب الخراج ص ۹۹) مگر ذمیوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت و محبت کا برتاؤ رکھا، حضرت عمرؓ نے ان سے جتنے معاہدے کیے تھے ان کو برقرار رکھا، حضرت عمرؓ نے حجاز کے عیسائیوں کو بخران یمن سے جلا وطن کر کے بخران عراق میں آباد کر دیا تھا، کیوں کہ انھوں نے مسلمانوں کے خلاف گھوڑے اور اسلحہ جمع کرنے شروع کر دیے تھے، حضرت علیؓ کے زمانہ میں وہ واپس آنا چاہتے تھے، اور جب حضرت علیؓ سے اس کے لیے درخواست کی تو انھوں نے منظور کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ عمرؓ کے فیصلے بہت موزوں ہوتے تھے، پھر بھی ان کے لیے یہ تحریر لکھ دی کہ تم لوگ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریر لکیر آئے ہو جس میں تمہارے لیے تمہاری جان، تمہارے مال کے سلسلے میں شرط لکھی ہے، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ اور

عمر نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ میں نے پورا کر دیا، لہذا اب جو مسلمان ان کے یہاں جائے اسے ان وعدوں کو پورا کرنا چاہئے جو ان کے ساتھ کئے گئے ہیں، نہ ان کو دیا جائے، نہ ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، نہ ان کے حقوق میں سے کسی قسم کی کمی کی جائے (کتاب الخراج ص ۷۸-۷۹، اردو ترجمہ) حضرت علیؑ ذمیوں کے حقوق کی پامالی کسی حال میں گوارا نہیں کرتے، ان کے ایک عامل عمرو بن سلمہ کی درستی اور سخت مزاجی کی شکایت ذمیوں نے کی تو حضرت علیؑ نے ان کو لکھ بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقے کے ذمی دہقانوں کو تمہاری درشت مزاجی کی شکایت ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تم کو نرمی اور سختی دونوں سے کام لینا چاہئے، لیکن سختی ظلم کی حد تک نہ پہنچ جائے اور نرمی نقصان کی حد تک نہ ہو، ان پر جو مطالبہ واجب ہے، اس کو وصول کیا کرو، لیکن ان کے خون سے اپنا دامن محفوظ رکھو، اسی طرح ذمیوں کی آبپاشی کی ایک نہر پٹ گئی تھی تو وہاں کے عامل قرظ بن کعب کو حضرت علیؑ نے لکھ بھیجا کہ اس نہر کو آباد کرنا مسلمانوں کا فرض ہے، میری عمر کی قسم مجھے اس کا آباد رہنا زیادہ پسند ہے، بہ نسبت اس کے کہ وہاں کے لوگ ملک سے نکل جائیں یا عاجز و درماندہ رہ کر ملک کی بھلائی میں حصہ لینے کے قابل نہ رہیں (یعقوبی ج ۲ ص ۴۰-۲۳۹)

و تاریخ اسلام از شاہ حسین الدین احمد ندوی جلد اول ص ۳۶۸

ایک مرتبہ حضرت علیؑ کی زرہ کہیں گر پڑی، اس کو ایک نصرانی نے اٹھا لیا، انھوں نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا، نصرانی نے زرہ دینے سے انکار کر دیا، حضرت علیؑ نے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود قاضی شریح کی عدالت میں دعویٰ کیا، قاضی نے آپؑ کو چھاکر آپ کے پاس آپ کی اس زرہ ہونے کا ثبوت ہے؟ وہ کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے، تو قاضی شریح نے نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا، جس سے وہ متاثر ہو کر بولا کہ

یہ تو انبیاء کے جیسا انصاف ہے، امیر المؤمنینؑ جھگو اپنی عدالت کے قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور قاضی ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا (ابن اثیر ج ۳ ص ۱۶۰، تاریخ اسلام جلد اول ص ۳۶۹)

حضرت علیؑ جب کوئی فوجی دستہ کہیں روانہ کرتے تو اس کو مخاطب کر کے فرماتے:

”میں تم کو اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں جس سے تمہیں

لامحالہ ملتا ہے، اس کے علاوہ تمہاری منزل کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ وہی دنیا

اور آخرت کا مالک ہے، دیکھو! جس مہم پر تم روانہ کیے جا رہے ہو اس کا پورا اہتمام

کرنا اور ایسے کام کرنا جو تمہیں اللہ عزوجل سے قریب کریں، کیونکہ دنیا کی وہی

چیز کام آئے گی جو اللہ کے پاس پہنچ گئی۔“ (کتاب الخراج فصل ۲، اردو ترجمہ ص ۱۳۶)

حضرت علیؑ کے فیاضانہ سلوک کی اعلیٰ ترین مثال وہ ہے جب ان کا قاتل ابن ملجم

ان کے بستر مرگ کے پاس لایا گیا، اس کو دیکھا فرمایا اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، اس کو نرم بستر

پر سلاؤ، اگر میں زندہ نہ بچ گیا تو اس کو معاف کرنے یا قصاص لینے کا اختیار مجھے حاصل

ہوگا، اور اگر میں مر گیا تو خدا کے سامنے اس سے جھگڑاؤں گا، پھر یہی دعیت کی کہ

اس سے قصاص معمولی طور پر لیا جائے، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹے جائیں،

(طبقات تذکرہ علی بن ابی طالب، تاریخ اسلام جلد اول ص ۳۶۲)

صلیٰ سلامی تبلیغات اسلام کی تعلیمات وہی ہیں جو قرآن مجید اور حدیث شریف میں ہیں، یا جو رسول اللہ

صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یا خلفائے راشدین کے حالات کے سلسلہ میں پائی جاتی ہیں،

اس دور میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جس سے اسلام کی تبلیغ میں زور، جبر و زبردستی

یا تشدد و استعمال ہوا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ دین کے بارے میں

کسی قسم کا جبر نہیں، اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآ مَن مِّنْ
فِي الْأَرْضِ مِّنْ كُلِّ نَفْسٍ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ (یونس - ۱۰)

اگر تیرا پروردگار چاہتا (کہ لوگوں کو ہر دین سے بے اختیار کر دے) تو زمین کے سب لوگ ایمان لاتے، تو کیا ہے پیغمبر لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں۔

آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم ملا تھا، جنگ کے بعد جو لوگ پُر امن طریقہ سے رہنا چاہتے ہوں تو ان پر مذہب کے معاملہ میں کوئی زور اور دباؤ نہ ڈالا جائے، ان کے خلاف کوئی مذہبی جنگ بھی نہ کی جائے۔

فَإِنِ اعْتَزَلُواْ كُمْ فَاقْتُلُواْ
وَالْقَوَالِ الْيَاكُمُ السَّلَامَ فَمَا
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سَبِيلًا (نساء - ۱۲)

تو اگر وہ تم سے کنارہ بکریں، پھر دلوں اور تمہارے سامنے صلح کی طرح ڈالیں تو اللہ نے تم کو ان پر حملہ کرنے کی راہ نہیں دی،

آپ نے تو اپنے کسی قیدی پر بھی اسلام لانے پر جبر نہیں ڈالا، آپ قیدیوں کو کلام پاک سناتے، اسلام لانے کی تلقین کرتے، اگر وہ اسلام نہ لاتے تو ان کو امن کی جگہ پہنچا دیتے، کلام پاک میں لڑائی کے میدان میں بھی دشمنوں سے رواداری کی تلقین کی گئی ہے

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّى
يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ

اور اگر لڑائی کے میدان میں مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسکو پناہ دے یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام

مَا مَنَعَهُ ذَٰلِكَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْمٌ
لَّا يَعْلَمُونَ (توبہ - ۱۰)

سن لے، پھر اسکو اس کے امن کی جگہ پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ بے علم لوگ ہیں،

اس کا ذکر پہلے آیا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم حضرت علیؓ کو خیر کی مہم پر بھیج رہے تھے تو حضرت علیؓ نے عرض کیا کہ کیا یہود کو لڑ کر مسلمان بنالیں، ارشاد ہوا کہ نرمی سے ان کے سامنے اسلام پیش کرو، اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے اسلام لے آئے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اس کا بھی ذکر آچکا ہے کہ حضرت عمرؓ کا ایک غلام عیسائی تھا، اس کو چاہتے تو اپنی تلوار کے ذریعہ سے مسلمان بنا سکتے تھے، مگر انکی زندگی کے آخر وقت تک عیسائی رہا، ناظرین کی نظر سے ان ہی اوراق میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ جو غیر مسلم قیدی آتے تو حضرت عثمانؓ انکو دین کے محاسن بتاتے مگر ان پر اسلام قبول کرنے کا جبر یا دباؤ نہ ڈالتے، رومی لونڈیاں ان کے پاس حاضر ہوئیں تو ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا، ان میں سے دو لونڈیوں نے تو اسلام قبول کر لیا، بقیہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہیں، گزشتہ اوراق سے یہ بھی ظاہر ہو گا کہ عدد رسالت سے لیکر تصوی دور تک عیسائیوں اور یہودیوں سے جتنے معاہدے ہوئے ان میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں، خانقاہوں، زیارت گاہوں، راہبوں اور مذہبی پیشواؤں کو ہر طرح محفوظ رہنے کی پوری ضمانت دی گئی، اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی تو عالموں سے باز پرس ہوتی،

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرمایا ہے
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ (آل عمران - ۱۱۳)

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکلے گئے ہو۔

خیر الامت کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان دنیا میں اس لیے ہیں کہ وہ یہاں خیر بن کر نکلیں

پھیلائیں، برائیوں سے پرہیز کریں، جب ان کو خیر امت ہونے کی بشارت دی گئی ہے تو تبلیغ کے سلسلہ میں ان کو ظالم اور سفاک بننے کی تعلیم کیے ویجا سکتی تھی کوئی مسلمان حکم یا فاتح ایسا ہوا تو وہ اپنی بشری کمزوریوں نہ کہ اپنی مذہبی تعلیم کی بنا پر ہوا، اسلام کا تو

پیام ہے
ادْفَعْ بِاللَّيْلِ هِيَ احْسَنُ
فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
برائی کی مداخلت خوبی کے ساتھ
کرد، پھر تو تمھاری عداوت والا
بھی تمھارا گرم جوش دوست
بن جائے گا۔
(حم السجدہ - ۵۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا، برائی کی مداخلت نیکی سے کی ظلم کا جواب صبر کر کے دیا تو آپ کے عداوت آپ کے گرم جوش دوست بن گئے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی طرف سے خیر اور نیکی کی تبلیغ شروع کی گئی تو اسی کے خلاف تلواریں اٹھیں، اور اس کی طرف سے جو مداخلت ہوئی، وہ انسانی تاریخ کا بے مثال نمونہ ہے۔

تبلیغ اسلام کی نوعیت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو پہلے گھر سے اسکی تبلیغ شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا،

وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ
وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ
اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاِنْ
عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا
تَعْمَلُونَ (شعراء - ۱۱۷)
اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں
کو (خدا سے ڈرا) اور اپنی پیروی کرنے والے
مومنین کے لیے نرم ہو جا، اگر تمھاری بات
نہائیں تو کہہ دو کہ میں تمھارے اعمال
سے بری ہوں۔

حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، پھر حضرت علیؑ کو یہ شہرت حاصل ہوا جن کی عمر اس وقت دس سال کی تھی، آپ کے غلام زید بن حارثہ بھی حلقہ ملبوس اسلام ہوئے، قریش کے سرداروں میں پہلے حضرت ابو بکرؓ آپ کے گرویدہ ہوئے، حضرت بلال حبشیؓ اور خالد بن ولیدؓ ابن وقاصؓ نے بھی آپ کی دعوت کو قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ کی بیوی ام الفضلؓ، اسماء بنت عمیسؓ، اسماء بنت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ فاروقؓ کی بہن حضرت فاطمہؓ بھی اس چھوٹے سے کارواں میں شریک ہوئیں، حضرت ابو بکرؓ کی مساعی سے حضرت عثمانؓ غنیؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبد الرحمنؓ بن عوفؓ حضرت طلحہؓ اور سعد بن وقاصؓ بھی مسلمان ہوئے، اس جماعت کی تعداد بڑھنے میں تین سال لگ گئے، غیر مسلموں کے خوف سے اس کی تبلیغ خاموشی سے ہوتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذا رسانی کے ڈر سے مکہ سے باہر جا کر پہاڑ کی گھاٹیوں میں مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرتے، وہاں بھی غیر مسلم پہنچ کر جھگڑا کرتے جس سے خون بہنے کی نوبت آجاتی (تاریخ طبری جلد اول حصہ سوم عربی ص ۱۱۶۹، اردو ص ۷۵)، نبوت کے تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ملا،

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُسْـٰفِرِينَ
اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کوچوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کی، کبھی دعوت میں بلا کر احکام الہی سناتے، کبھی کوہ عفا پر چڑھ کر پیام دیتے، مکہ کے غیر مسلموں نے آپ کی اس تبلیغی مہم کو پسند نہیں کیا، ابو لہب کے ساتھ مکہ کے اور سرداروں نے آپ کے خلاف مہم شروع کی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے آپ کے دروازے پر غلاطیں

پھیل گئیں، ان ایذا رسانیوں سے عاجز ہو جاتے تو آپ صرٹ اتنا فرماتے، "فرزند ان عبد بنی
کیا ہمایگی کا یہی حق ہے، جو ادا کر رہے ہو (طبری جلد اول حصہ سوم عربی ص ۱۹۹، اردو
ص ۱۰۰) ایک روز آپ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ جب سجدے میں گئے تو
عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس کو کھینچنا شروع کیا، ایک
اور موقع پر جب آپ نماز میں مصروف تھے، تو ابو جہل کے اشارے پر اونٹ کی اوجھڑی
آپ کی پشت مبارک پر ڈال دی گئی، آپ کو شاعر، مخبون، ساحر، اوروں سے سن سنکر
افسانے بنانے والا، قوم میں پھوٹ ڈالنے والا، مکہ کو جاڑنے والا، بھائی کو بھائی سے،
بیٹے کو ماں سے جدا کرنے والا کہا گیا، نبوت کے چھٹے سال ایک روز آپ خانہ کعبہ میں وعظ
کر رہے تھے تو ابو جہل وہاں پہنچ گیا، اس نے آپ کو گالیاں دیں، پھر بری طرح ستایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بے بسی کے ساتھ گھر واپس ہو گئے،
آپ کے دوسرے چچا حضرت حمزہؓ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو ابو جہل
کی زیادتی کی خبر ہوئی تو آپ کی مظلومیت سے متاثر ہوئے، ابو جہل کے پاس پہنچے، اس کے
سر پر اس زور سے کمان ماری کہ وہ زخمی ہو گیا، اور جب ابو جہل کے حامی ان سے اچھے تو
وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے (مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱۹۳، طبری ج ۱ حصہ سوم عربی ص ۱۸۸)
اردو ص ۹۰، سیرۃ النبی ج ۱ ص ۲۲۳، حاکم ج ۱ ص ۱۷۰)

تبلیغ میں آلام و مصائب | حضرت عمرؓ اور ان کے گھروالے اسلام لائے تو اسلام کی قوت
بڑھی مسلمان اب تک چھپ کر اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اب کعبہ میں جا کر پڑھنے
لگے، اس سے غیر مسلموں کا اشتعال اور بھی بڑھا، انھوں نے بنو ہاشم کا مقابلہ شروع کر دیا،
ان سے رشتے ٹاٹے اور لین دین بند کر دیے، ان کا گلیوں میں سنگسار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے مجبوراً گھر بار چھوڑ کر اپنے فدائیوں کے ساتھ شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں پناہ لی،
یہاں تین برس تک پناہ گزیں رہے، کھانے پینے کے سامان کی کمی کی وجہ سے بچے بھوک
سے بلکتے رہتے، پناہ گزیں پتیاں کھا کر صبر و استقلال سے دن کاٹتے رہے، تین سال
کے بعد غیر مسلموں نے ان کو گھر آنے کی اجازت دی (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۱۳۵،
سیرۃ النبی ج ۱ ص ۲۲۵)

یہاں سے نکلنے کے بعد آپ مکہ سے باہر نکل کر تبلیغ کے لیے زید بن حارث کے ساتھ
طائف تشریف لے گئے، وہاں آپ کو پتھروں سے اس طرح لہو لہان کیا گیا کہ
آپ زخموں سے نہ ٹھہال ہو کر بیٹھ جاتے، زید بن حارث بازو و تنہا کرکھڑا کرتے،
طائف سے واپس ہوئے تو آپ پر ایسی طاری نہیں تھی، ان مخالفوں کے لیے تباہی
کی کوئی بدعا بھی نہیں کی، آپ کو یقین تھا کہ اگر اس وقت وہ سیدھی راہ پر نہیں آئے ہیں
ہیں تو ان کی آئندہ تسلیس ضرور خدائے واحد پر ایمان لے آئیں گی، اس لیے بدعا
کے بجائے آپ نے یہ ورد الگسرد عا میں مانگیں:

"خداوند! میں اپنی کمزوری، بے سرو سامانی اور لوگوں کے مقابلہ میں اپنی
مجبوری کی شرکایت تجھ سے کرتا ہوں، اے ارحم الراحمین! تو کمزوروں کا رب،
تو میرا رب ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے، کسی اجنبی کے جو مجھ پر ظلم کرے یا تو
میرے معاملہ کو کسی دشمن کے حوالے کر دیا ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میں
ان مصائب کی پروا نہیں کرتا، تیری حمایت میرے لیے بہت زیادہ وسیع ہے،
میں تیرے اس نور کی پناہ میں آتا ہوں، جس سے تمام تاریکیاں روشن
ہو گئی ہیں اور جس پر دنیا و آخرت میں کامیابی کا مدار ہے، اس بات سے پناہ

اٹکتا ہوں کہ تیرا غصہ اور غضب مجھ پر نازل ہو، بے شک جب تک چاہے تجھے عتاب کرنے کا حق ہے۔ اور ہر قسم کی طاقت اور قوت حاصل ہے (تاریخ طبری جلد اول)

حصہ سوم عربی ص ۱۳۱، اردو ترجمہ ص ۱۰۲-۱۰۱

اس وعاسے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغی مہم کے لیے زور اور زبردستی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔

رسول اللہ کی تبلیغی مہم جاری رہی۔ حج کا زمانہ آتا تو زائرین خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے اور اللہ کا پیام سناتے، عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں عکاظ، حنینہ اور ذوالحجاء کے میلے مشہور تھے، آپ وہاں بھی ہسپتال پر توحید کا درس دیتے، بنو عامر، محارب، خزاعہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عیس، بنو نضر، کندہ، کلب، حارث بن کعب، عذرہ اور حصار مہ جیسے قبیلوں میں بھی ایک تبلیغی مشنری کی حیثیت سے پہنچے، ابولہب آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور جو کچھ آپ فرماتے اس کی تکذیب کی کوشش کرتا، (متدرک حاکم جلد اول ص ۱۵، سیرۃ النبی جلد اول ص ۵۳-۲۵۲)

آپ کی ایذا رسانی سے غیر مسلموں کو تسکین نہیں ہوئی تو انہوں نے آپ کے سر مبارک کو قلم کرنے کا ایک بڑا انعام مقرر کیا، جب کوئی قتل نہ کر سکا تو عرب کے ہر قبیلہ کے سرداروں نے آپ کے قتل کے لیے آپ کا گھر گھیر لیا، جس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ گھر چھوڑ کر غار ثور میں پناہ لی، گھر چھوڑ رہے تھے تو کعبہ کو دیکھا اور فرمایا مکہ! تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ یہ ایک دل آویز اور دلنگرا وعدہ تھی، تین روز تک غار ثور میں پناہ لینے کے بعد مدینہ کی طرف بڑھے، غیر مسلموں نے آپ کی گرفتاری پر ایک سو اونٹوں کا انعام مشترک کیا، اس لالچ میں سراقہ بن جحش

نے آپ کا تعاقب کیا، مگر رحمۃ اللعالمین کے ساتھ رب العالمین کی تائید تھی، آپ اپنے یار غار حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ مدینہ محفوظ پہنچ گئے، اس موقع پر اپنے تمام اہل عیال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے مکہ ہی میں چھوڑ دیا تھا، جن میں آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمہؓ اور حضرت زینبؓ اور چھیتی بیوی حضرت عائشہؓ بھی تھیں (صحیح بخاری سیرۃ النبی و سیرۃ النبی جلد اول ص ۲۴۱) اسما بنت ابوبکرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ حضرت ابوبکرؓ کے جانے کے بعد قریش کے کچھ لوگ جن میں ابوجہل بن شام بھی تھا میرے یہاں آئے اور دروازے پر آکر کھڑے ہو گئے، میں اندر سے نکل کر ان کے پاس آئی، انہوں نے پوچھا تمہارے باپ ابوبکر کہاں ہیں؟ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، اس پر ابوجہل نے جو بہت ہی خبیث اور زشت فرمایا، میرے گال پر اس زور سے طمانچہ مارا کہ میرے کان کی بالی گر پڑی، اس کے بعد وہ سب اچلے گئے، تین دن تک مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، (طبری جلد اول حصہ سوم ص ۱۳۴۰، اردو ترجمہ ص ۱۳۲)

ان تمام ایذا رسانیوں تکلیفوں اور صعوبتوں میں آپ نے صبر تحمل، استقلال، عفو و درگزر اور ترجمہ کی جو مثالیں پیش کیں۔ وہ اس تمدن دنیا کے لیے مشکل ہدایت ہے جس میں انتقامی جذبے میں ہولناک لڑائیاں لڑنا قومی شہار بن گیا ہے، اور لڑکر علاقے کو تباہ اور برباد کرنا کوئی شرمناک فعل نہیں سمجھا جاتا ہے، اسلام کی راہ میں پھر مکہ کے جو لوگ اسلام لائے ان کی ایذا رسانی کی بھی کوئی حد نہ تھی صحابہ کرام کے مصائب حضرت بلالؓ کے آقا امیہ بن خلف نے ان کو گرم ریت پر لٹایا، تپتا ہوا پتھر ان کے سینہ پر رکھا، ان کی مشکیں باندھ کر ستایا، ان کی گردن میں رسی ڈال کر

مکہ کی پہاڑیوں میں گھسٹوایا، ان تمام مصیبتوں میں ان کی زبان سے صرف احد احد کے لغوی نکلے (اسد الغابہ ج ۱ ص ۲۰۶، ہاجرین جلد اول ص ۱۸۷)
حضرت عثمان بن عفان مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے کھجور کی رسی سے باندھ کر مارا، (طبقات ابن سعد، تذکرہ حضرت عثمان بن عفان، سیرۃ النبی ج ۱ ص ۲۳۲، تاریخ اسلام از شاہ معین الدین احمد ندوی ج ۱ ص ۲۴۶)، زبیر بن العوام جب سولہ برس کے تھے تو اسلام لائے، غیر مسلموں نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر باندھ دیا اور اس قدر دھواں دیا کہ ان کا دم گھٹنے لگا، ان کی زبان سے صرف یہ نکلا کچھ کہہ رہا، اب میں کافر نہیں ہو سکتا، (اصابہ ج ۱ تذکرہ زبیر، ہاجرین حصہ اول ص ۷۹)

حضرت طلحہ سترہ اٹھارہ برس کی عمر میں ایمان لائے تو ان کے حقیقی بھائی نے ان کو اور حضرت ابو بکر کو ایک ہی رسی میں باندھ کر مارا (اسد الغابہ ج ۳ ص ۵۹، ہاجرین حصہ اول ص ۱۰۰-۹۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود اسلام لائے تو غیر مسلموں کے سامنے کلام پاک پڑھنا شروع کیا، انھوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ورم کر گیا، پھر بھی ان کی زبان بند نہیں ہوئی، اور حضرت اتنا کہا کہ دشمنان خدا آج سے زیادہ میری نظر میں کبھی ذلیل نہ تھے (اسد الغابہ تذکرہ عبداللہ بن مسعود، ہاجرین حصہ اول ص ۳۶۵)

حضرت عمار بن یاسر جب حلقہ گوشت اسلام ہوئے تو غیر مسلموں نے ان کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزے تو انکے سر پر دست مبارک پھیر کر صرٹ اتنا فرمایا "اے آگ تو ابراہیم کی طرح عمار پر ٹھنڈی ہو جا، حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نہایت بے رحمی سے اپنے نیزہ سے شہید کیا، عمار کے والد حضرت یاسر

اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بھی اسی راہ میں جاں بحق ہوئے، ایک بار حضرت یاسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایذا رسانی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا جبر و کفر پھر دعا کی کہ اے خدا آل یاسر کو بخش دے، آپ جب حضرت عمار کے گھر سے گزرتے تو اس خاندان کی مصیبت کو دیکھ کر فرماتے "اے آل عمار تمہیں بشارت ہو، جنت کھانسی منتظر ہے (طبقات ابن سعد قسم اول جز ثانی ص ۱۷۸، ہاجرین حصہ اول ص ۳۴۳)
حضرت عہد بن سنان مکہ میں غیر مسلموں کے مظالم سے تنگ آگئے تو مدینہ ہجرت کرنے کو تیار ہوئے، غیر مسلم سردارہ ہوئے تو انھوں نے ان کو اپنا ترکش دکھا کر کہا "تم جانتے ہو کہ میں تم لوگوں سے زیادہ صحیح نشانہ باز ہوں، خدا کی قسم جب تک اس میں ایک تیر بھی ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اس کے بعد اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اگر مال و دولت چاہتے ہو تو اس کو لیکر میرا راستہ چھوڑ دو، یہ غیر مسلم اس پر راضی ہو گئے، اور حضرت عہد بن سنان کو کچھ ٹٹا کر اپنے ایمان کی خاطر مدینہ پہنچ گئے (طبقات ابن سعد قسم اول جز ثانی ص ۱۶۳، ہاجرین حصہ اول ص ۳۵۶)

حضرت عثمان بن مظعون سے برہم ہو کر ایک غیر مسلم نے ان کو اس زور سے طمانچہ مارا کہ ان کی ایک آنکھ زرد پڑ گئی، جب ان کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو بولے خدا کی حمایت سب سے زیادہ با امن و ذی عزت ہے، اور جو میری آنکھ صحیح ہے وہ بھی اپنے رفیق کے صدمہ میں شریک ہونے کی ممکن ہے (اسد الغابہ ج ۳ ص ۸۶-۸۵، ہاجرین حصہ اول ص ۷۹-۷۸)

عمارہ کرام کے مشرف بہ اسلام ہونے پر ان پر غیر مسلموں کی طرف سے جو مظالم

ڈھائے گئے، ان کی اسی طرح کی مثالیں بکثرت ہیں، گھر سے ان کا نکلنا مشکل تھا، انکی جانیں غیر محفوظ تھیں، وہ علانیہ عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان مظالم سے بچنے کے لیے حبشہ ہجرت کرنے کو فرمایا، پہلا قافلہ گیا ۱۲ مرد اور چار عورتوں پر مشتمل تھا، اس میں حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں، جو حضرت عثمان سے بیابھی ہوئی تھیں، حبش کے بادشاہ نجاشی پر مکہ کے غیر مسلموں نے دباؤ ڈالا کہ ان کو اپنے یہاں سے نکال دے، نجاشی نے ان مہاجرین کو اپنے سامنے طلب کر کے ان سے پوچھا کہ تمہارا مذہب آخر ہم لوگوں کے مذہب سے کیا نرالا ہے جو تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا ہے، اس کا جواب حضرت جعفر نے بہت ہی موثر انداز میں دیا، بادشاہ کے سامنے نڈر ہو کر ایک تقریر کی، جس میں یہ بتایا کہ ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردے کھایا کرتے تھے، بدکاریوں کے عادی تھے، دلوں میں رحم نہ تھا، بڑوسیوں کے ساتھ برا بھلا کرتے، ہمارا زبردست فرد دوسرے زبردست فرد کو کھا جاتا، اتنے میں ایک ایسا پیغمبر مبعوث ہوا جس کے صدق، امانت، شرافت کو ہم جانتے ہیں، اس نے ہم کو خدا سے واحد کی طرف بلایا، اور سکھلایا کہ ہم سچھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، ہم کو بتایا کہ ہم سچ بولیں، امانت ادا کریں، صلہ رحمی کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، حرام باتوں اور خونی چیزوں سے احتراز کریں، خواہش سے باز آئیں، جھوٹ نہ بولیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، خدا سے واحد کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، ہم نے اس کو انا، اس پر ایمان لائے، اب جب کہ ہم نے شرک چھوڑ کر خدا پرستی

اختیار کی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اس پر ہماری قوم دشمن ہو گئی ہے، ہم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگی کہ ہم پھر خدا پرستی کو چھوڑ کر اصنام پرستی شروع کر دیں (سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۸۲-۱۸۱، سیرۃ النبی ج ۱ ص ۲۳۸، مہاجرین علیہ اول ص ۴۵)

سیرۃ ابن ہشام کے مولف کا بیان ہے کہ اس تقریر کو سن کر نجاشی اور اسکے درباری اس وقت پر رقت طاری ہو گئی اور نجاشی نے کہا کہ یہ اور عیشی کالایا ہوا نذیب ایک ہی چراغ کے دو پر تو ہیں،

یہ مہاجرین کچھ دنوں حبشہ میں رہ کر پھر مکہ واپس آ گئے، لیکن ان کے مصائب ابھی ختم نہیں ہوئے، غیر مسلموں کے مظالم پھر بڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی ہجرت کی اجازت دیدی، ۸۳ مردوں اور ۲۰ عورتوں کا یہ قافلہ پھر کسی نہ کسی طرح حبشہ روانہ ہو گیا،

ان ناسازگار حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جاری رہی، رفتہ رفتہ بنو ہاشم، مولی بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو مطلب کے حلیف، بنو عبد شمس، بنو شمس کے حلیف، بنو نوفل، بنو اسد بنو عبد دار، بنو عبد بن قصى، بنو زہرہ بن کلاب، بنو تیم بن مرہ، بنو مخزوم بن یقطم، بنو عدی، بنو سہم، بنی جحج، بنو عامر بن لوی، بنو فہرس، مالک، بنو اسد بن عبد العزیز، بنو عبد دار بن قصى اور ان کے حلیفوں میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا (مزید تفصیلات کے لیے دیکھو مہاجرین حصہ اول مقدمہ ص ۵-۵۰)

پھر بھی ان کی تعداد غیر مسلموں سے بہت کم تھی، جن کی ایذا رسانیاں جاری رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تبلیغ اسلام فرماتے رہتے تھے، مدینہ کے لوگ

آپ کی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے، تو مدینہ دارالامین بن گیا، یہاں پناہ ملنے کی امید ہوئی تو مسلمانوں کی ہجرت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہاں کافی مسلمان پہنچ گئے، یہ جلا وطنی اسلام کی راہ میں بہت بڑی قربانی تھی،

یہ تفصیلات کچھ نئی نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے عام ہیں، دارالمنصفین کی مطبوعات میں سے سیرۃ النبی، جناح سرین حصہ اول و دوم، تاریخ اسلام جلد اول میں اس درد بھری داستان کی اور بھی زیادہ تفصیلات ملیں گی، ان کو یہاں پر مختصر طریقہ سے دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے سامنے ایک بار پھر یہ حقیقت سامنے آجائے کہ ظالم طاہر، جابر اور عدم روادار کون تھا، اور کون مظلوم، مظلوم، مجبور اور روادار بن کر رہا، تشدد کس کی طرف سے جاری رہا، عدم تشدد کس نے اپنا وطیرہ بنایا، تلوار کس کے ہاتھ میں تھی، نہتا کون تھا، اسلام زور، جبر اور سختی سے پھیلا، یا ایثار، قربانی، امن پسندی، صلح جوئی، بے سرو سامانی، پُر امن تبلیغ، جذبہ فداء، صبر، تحمل، بردباری اور رواداری سے بڑھا اور بڑھتا گیا، (باقی)

مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری

اس میں عہدِ مغلیہ سے پہلے کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری کی دلچسپ اور دلخوش کن داستان تاریخ مستند ماخذوں اور حوالوں سے پیش کی گئی ہے، قیمت صفر عہد نبوی و عہد صحابہ میں مذہبی رواداری کا خوش آئند، سبق آموز اور قابل اتباع اسوہ دیرطبع سے جو غریب طبیب ہو کر منظرِ عام پر آئے گا۔

مرتبہ سید صباح الدین عبد الرحمن

جدید عربی شاعری کا تنقیدی مطالعہ

۱

ڈاکٹر سید احتشام احمد ندوی ایم، اے، پی، ایچ، ڈی حدیث شعبہ عربی کالج یونیورسٹی جدید عربی شاعری درحقیقت جنگِ عظیم کے بعد کی شاعری کو کہنا چاہئے مگر اس مضمون میں ادب عربی کی متداول تاریخوں کے طرز پر اس کا آغاز نیولین کے مصرعہ جلا اور محمد علی شاہ کے عہد سے قرار دیا گیا ہے۔ (معارف)

جدید عربی شاعری وسعت و عظمت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی مالک ہے، اسکی تجدید سہل بارودی کے سر ہے، مگر اس تجدید کو قدیم شاعری کے خلاف بغاوت سے تعبیر نہ کرنا چاہئے، اس لیے کہ جدید شاعری اچانک نہیں پیدا ہو گئی، بلکہ تدریجی طور پر عرب شعراءِ قدامت کے راستے سے تجدید کی شاہراہ تک پہنچے ہیں، جدید شاعروں نے فکر و فن کے لیے پہلے عباسی شعراء کی تقلید کی اور ”عہد عثمانی“ یا عصر ترکی کے شعرا کو پس پشت ڈال دیا، اس جائزہ تقلید نے ان کے اندر فن کی پختگی اور عظمت پیدا کی، یہ کیفیت بارودی، شوقی، حافظ، رصافی اور زہادی کے یہاں نمایاں ہے، پھر ان لوگوں نے مغرب کے نئے رجحان سے اپنے فن کو نئے افکار دکھائے، نئے خیالات، نئی امنگوں اور سے حوصلوں سے اپنی شاعری کو نئی زندگی و تابندگی عطا کی، اور یورپی ادب کی جدید جلوہ طرازیوں سے اس کے اندر نئی چمک دمک پیدا کی، بارودی اور شوقی وغیرہ کے یہاں تجدید کی کوشش میں قدیم ادب کے احیاء کی سعی

کی گئی ہے، اسی بنا پر ان کے یہاں جدیدیت ایک محدود و مخصوص انداز میں نظر آتی ہے،
قالب و ہیئت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، حافظ کہتے ہیں:

آن یا لشعرا ان نقاد قیودا قید تبا بھاد عاتہ المحال

اے شعراء! وقت آگیا ہے کہ ہم محال امور کے داعیوں کی قید و بند کو توڑ ڈالیں
حافظ نے قید تو نہیں توڑی مگر اتنا ضرور کیا کہ شاعری کو زندگی کا نباض بنا دیا اور
سماجی شاعری سے اپنے دیوان کو پر کر دیا، حافظ سے زیادہ بڑا اور عظیم تجدیدی کام دراصل
شوقی نے انجام دیا ہے، انھوں نے عربی شاعری میں ڈرامہ نگاری کا آغاز کیا، یہ ایک
بالکل نیا قدم تھا، عربی ادب تمثیلی شاعری سے نا آشنا تھا، انھوں نے مصرعے کھڑے کر دیے
مجھوں لیلیٰ اور قمیسز وغیرہ ڈرامے لکھے، چونکہ انھوں نے یورپی ڈرامہ کا نئی مطالعہ نہیں کیا
تھا، اس لیے تمثیلی شاعری کے لیے نئے اوزان کی تشکیل کیجاں تب تو جہ نہ کر سکے، ورنہ وہ ڈرامہ
کی معراج تک پہنچ جاتے، علی طور پر بھی ان کے ڈرامے کمزور سمجھے گئے، ڈرامہ کے لیے اسٹیج
کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے،

در اصل اس دور میں کمی بنیادی نظریہ کی ہے، حافظ و شوقی کسی کے یہاں بھی
فلسفہ حیات، فلسفہ فطرت اور اعتماد و ایقان کی انقلاب انگیز کیفیت نہیں پائی جاتی
ہے، محض جدید ایجادات و اختراعات کا ذکر سیاسی و سماجی واقعات کا بیان ہی
تجدید شاعری نہیں ہے،

جدید تصور شاعری ایک تصور حیات اور ایک نظام فکر ہے، شعرا ایک نقطہ نظر
کو سامنے رکھ کر شعر کہتے ہیں، اور زندگی کو اسی پیمانے سے ناپتے ہیں، شاعری کو اتفاقی اتفاقا
قرار دینا دور جدید کا انداز فکر نہیں ہے، اب تو "شعری الہام" ہوتا ہے، ایک فلسفہ حیات

کے ذریعہ آلام روزگار کا حل اور ایک مربوط و منظم نظام حیات کی راہ سے مسائل کی
تلاش، انسانی طبقات کے کچلے ہوئے افراد سے ہمدردی اور غلگساری تجدید کی اعلیٰ قدر ہے،
یہ تنیر حافظ و شوقی کے بعد پیدا ہوا اور شعراء نے مغرب سے کسب فیض کیا، مثلاً اکثر جدید
اور شعرائے مجرور مانوی تحریک سے متاثر نظر آتے ہیں، تقلید کا یہ عالم ہے کہ بہت سے
عرب شعراء نے عربی انداز چھوڑ کر بالکل مغربی انداز کی نظمیں لکھنی شروع کر دیں، انکی
نظمیں عربوں کا اسلوب شاعری دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، ایسے لوگوں
کو یاد رکھنا چاہئے کہ فن کے پیمانے کسی قوم کے اندر ایک طویل عرصہ کے بعد وجود میں
آتے ہیں، ان کو اچانک متروک قرار دینا آسان نہیں ہے، عربی شاعری کے روایتی
طرز کو ترک کر کے پورے طور پر مغربی انداز کا اختیار کر لینا ممکن نہیں ہے، اسی بنا پر آزاد
نظموں کو اب تک اتنی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جتنی قدیم اعدائے سخن کو حاصل ہے، قدیم
فنی روایتوں کو طاق نسبیاں کے حوالہ کیے بغیر بھی جدید راہوں پر گامزن کی جاسکتی ہے،
مثلاً بہت سے شعراء نے عربی شاعری کے قدیم طرز پر بھی عمدہ اور موثر نظمیں لکھی ہیں اور
جدید انداز میں بھی شعر لکھ کر شاعرانہ عظمت و کمال کے جلوے دکھائے ہیں، شعرائے فاضلین
یعنی بارودی، حافظ اور شوقی وغیرہ کی کامیابی کا راز یہی ہے، اس کے برعکس اس طبقہ کو
جو محض یورپ کا تعال ہے، زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ اس نے مغربی افکار و تصورات
کو مغربی اسالیب میں پیش کرنے کی کوشش کی،

جدید عرب شعرائے مغربی فلسفہ کا گہرا مطالعہ نہیں کیا ہے، اس لیے ان کے یہاں
سطحی تقلید ہے، اسی بنا پر مغرب زدہ شاعری میں ہمیں کوئی خاص لذت و حلاوت نہیں
ملتی، یہ صورت حال اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ عربی اور مغربی مآخذ سے یکساں

کب فیض نہ کیا جائے گا

مغربی مذاق سخن پیدا کرنے کے لیے عربی اور پی تہذیب ہی سے کسب فیض کافی نہیں ہے، بلکہ یورپی اساطیر اور یورپی فلسفہ کا عمیق مطالعہ بھی ناگزیر ہے، اٹھ حسین نے اپنی کتاب "حافظ و شوقی" میں لکھا ہے کہ شوقی اگرچہ فرانسیسی جانتے تھے، مگر انھوں نے فرانسیسی ڈرامہ اور ادب کا گہرا مطالعہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ان کے کلام میں زیادہ گہرائی نہ پیدا ہو سکی، مغربی تہذیب نے خود قدیم یونانی، رومانی اور عربی علوم و فنون اور تہذیب و تمدن سے اپنا چراغ روشن کیا ہے،

یہ صحیح ہے کہ جدید عربی شاعری میں کوئی "اقبال" پیدا نہ ہو سکا، مگر جہاں تک موضوعات شاعری کا سوال ہے، اس میں ہمیں مایوسی نہیں ہوتی، عربوں نے جدید شاعری کا ایک عظیم ذخیرہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، جو قوس و قزح کی طرح رنگین، بوقلموں اور لکڑی پر کیف ہے، اس میں قدامت کی طرح شکوے، مبارکیا دیاں، تاریخ پیدائش و وفات، مرثیہ و غسلِ صحت، اور قصائد و ہجویات کا ذکر بے پایاں نظر نہیں آتا، مگر اس میں اجتماعی اور انفرادی انسانی زندگی کے متعلق جذبات و احساسات کا گہرا شعور نظر آتا ہے اور سیاسی، وطنی، معاشی اور معاشرتی حالات کی موثر تصویر نگاہ کے سامنے آ جاتی ہے۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جدید عربی شاعری کا آغاز دراصل نپولین کے حملے سے ہوتا ہے۔
نپولین نے ۱۷۹۸ء میں مصر پر حملہ کیا، اس نے نہ صرف مصریوں میں نئی زندگی پیدا کی بلکہ
اپنے ساتھ ماہرین آثار قدیمہ کی ایک جماعت بھی لایا، جس نے مصر کی قدیم تہذیب اور
عہدہ کی عظمت کو زمین کے سینوں سے کھود کر نکالا، انھوں نے فرانسیسی زبان میں رسالے

جاری کیے، اس طرح اہل مصر کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا،

عرب ملکوں میں اہل یورپ نے بہت سے مشنری ادارے قائم کئے، روس، امریکہ اور فرانس نے اس طرح کے کالج لبنان میں کثرت سے کھولے، چونکہ عربوں میں مذہبی پختگی تھی اس لیے ان کو عیسائی بنانے میں تو کامیابی نہ ہو سکی مگر فرنگیوں کی ہوشیاری نے انہیں اپنا آلہ کار بنالیا، ڈاکٹر احمد امین فیضی الحارثی لکھتے ہیں کہ عربوں میں غیر ملکی درس گاہیں کثرت سے کھولی گئیں حتیٰ کہ صرف شام میں ان کی تعداد ۲۰، آٹک پنچ گئی، یہ صرف امریکی مشنریوں کے یہ اس تھے جو گاؤں اور شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، چھوٹے بچوں کی درس گاہوں سے لیکر اعلیٰ تعلیمی ادارے غیر ملکی مشن چلاتے تھے، بیروت، قاہرہ اور استنبول میں امریکن یونیورسٹیاں قائم تھیں، ان اداروں میں مسلم طلبہ کو زبردستی چرچ لیجا یا جاتا تھا، اور ان سے عیسائی طرز پر عبادت کرائی جاتی تھی، جب طلبہ نے احتجاج کیا تو اصحاب حل و عقد نے کہا کہ ہم بالداروں سے بڑی بڑی قمیص عیسائیت کی تبلیغ کے نام پر حاصل کرتے ہیں، اگر ہم مذہب کا عنصر نکال دیں تو ہمیں کون مدد دے گا۔

یہ اداسی سیاسی طور پر استعمار کی جھڑوں کو مضبوط کرنے، طالبہ کے ذہن میں اکاد
پیدا کرنے اور مذہبی شکوک کو ابھارنے کی کوشش کرتے تھے، ان اداروں نے عربوں
میں جدیدیت، اصلاح شعراء و ادب کا خیال دلا یا۔

فرانسیسیوں نے ایسے تھیسٹر بھی قائم کیے جن میں ڈرامے دکھاتے تھے، مصر میں انھوں نے دو ایسے جدید در سے بھی قائم کیے جن میں فرانسیسی لڑکوں کی تعلیم کا انتظام تھا، ایک بڑا کتب خانہ بھی قائم کیا جس میں یورپ کی بے شمار جدید کتابوں کے ساتھ عمدہ اور

نام عربی تصنیفات بھی تھیں، اور وہ مخطوطات بھی تھے جو انھوں نے مسجدوں اور دوسری جگہوں سے جمع کر لیے تھے، جو اس کتب خانہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا وہ بڑی خوشی سے اس کو اجازت دیتے تھے۔

اسی کے ساتھ فرانسیسیوں نے ایک مجلس "المجمع العلمي" کے قائم کی جو حکومت مصر کے مختلف پہلوؤں کے متعلق مواد فراہم کرتی تھی، اس مجلس کے ذریعہ بہت سے اقتصادی، تاریخی اور ثقافتی امور سامنے آئے اور مصر کے قدیم تہذیبی آثار نمایاں ہوئے اور ایک کتاب وصف مصر (Description of Egypt) کے نام سے شائع کی، ازہر کے نو علماء کو پولین نے مصری علماء میں شریک کیا، اس ترکیب مصریوں کو حکومت میں شرکت کا خیال دلا کر ترکوں کی طرف سے استبداد کا خیال ذہن نشین کیا۔

محمد علی جب مصر کا والی ہوا تو ایک طرف اس نے اعلیٰ قسم کی جدید درسگاہیں کھولیں اور دوسری طرف طلباء کے ایک گروہ کو جدید علوم و فنون کی تحصیل کے لیے فرانس روانہ کیا جو آگے چل کر مصر اور یورپ کے درمیان واسطہ بنے، ان لوگوں نے ترجمہ کی ہم چلائی، جدید اصطلاحات وضع کیں اور بہت سا نیا لٹریچر تیار کر دیا۔

اس جماعت میں رفاقہ الشیطاوی نے کافی علمی خدمات انجام دیں، اسی کے مشورہ سے محمد علی نے زبانوں کا ایک ادارہ قائم کیا جس میں ایک ہزار سے زائد مغربی زبانوں سے کتابیں عربی میں منتقل کی گئیں، فرانس کے دستور کا ترجمہ بھی کیا گیا، اور بہت سے فرانسیسی شاعروں کا کلام عربی میں منتقل کیا گیا، محمد علی نے ایک اعلیٰ درجہ کا بطع بھی قائم کیا، جو "المطبعة الاميرية" کے نام سے مشہور ہوا جس سے الوقائع المصریہ رسالہ نکلتے لگا۔

جب اسماعیل تخت حکومت پر آیا تو اس کا علمی ذوق محمد علی سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، اس نے ساری یورپ کی علمی و تہذیبی ترقیوں کو سمیٹ لینے کا قصد کیا، اس نے ۱۸۲۲ء کو تعلیم کے لیے فرانس روانہ کیے، اس طرح اسماعیل کے زمانہ میں اسکولوں، کالجوں، اخبار اور رسالوں بھی چیزوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا، چند برسوں میں ملک کی ذہنی حالت بدلنے لگی۔

اسی زمانہ میں عربوں میں اپنے قدیم ذخیرہ علوم کو مرتب کرنے اور پرانے ادب کے احیاء کا خیال پیدا ہوا، آغانی، تاریخ ابن خلدون، وفيات الاعیان وغیرہ بہت سی اہم کتابیں زیور طباعت سے آراستہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے تصنیف و تالیف کا مذاق سوسائٹی میں عام ہو گیا۔

اس سلسلہ میں مستشرقین کی خدمات بھی بہت اہم ہیں، انھوں نے عربی کی نادر کتابوں کو شائع کرنے اور مرتب کرنے میں بڑا حصہ لیا۔

پھر جب انگریزوں کا نفوذ بڑھا تب بھی علمی و تہذیبی سرگرمیاں عربوں میں جاری رہیں، اور مغرب کے اثر سے قومی جذبات برانگیختہ ہونے کی وجہ سے تحریک آزادی پورے جوش کے ساتھ شروع ہو گئی، اسی زمانہ میں سید جمال الدین افغانی اور ان کے شاگردوں کی تحریک اصلاح نے قومی کارکنوں اور حریت کے علمبرداروں کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا اور آزادی کے جذبہ کے ساتھ انھیں اسلام سے بھی وابستہ رکھا، افغانی اور شیخ عبدہ کے اثرات سے اس دور کا نہ کوئی ادیب محفوظ تھا اور نہ شاعر۔

سید علی درویش، عبد اللہ فکری اور ناصف الیازجی وغیرہ کی شاعری جدید دور

سے بالکل الگ ہے، لیکن ان کے بعد انیسویں صدی کے نصف آخر میں جو شعراء سامنے آئے ہیں، ان کے یہاں صنائع و بدائع کسی حد تک کم ہیں بلکہ ان کے اسلوب میں بکتری وغیرہ کے اثرات ہیں، کیونکہ اس زمانہ میں قدیم لٹریچر پڑھنے کا عام ذوق پیدا ہو گیا تھا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔
صالح مجدی جس کا انتقال ۱۹۸۱ء میں ہوا، مصر پر غیر ملکیتوں کے نفوذ سے نفرت ظاہر کرتا ہے، اور اپنی سوسائٹی کے احساسات کا اس طرح اظہار کرتا ہے

ومن عجب فی المسلم انی بموطنی اکون اسیرا فی وثاق الا جانب
تعب کلمات ہے کہ میں امن کی حالت میں اپنے وطن میں غیر ملکیتوں کے چنگل میں اسیر ہوں۔

ولا ینشی عن مصر فی اسی حالۃ الی اہلہ الا بمل الحقایب
غیر مکی جب بھی مصر سے جاتے ہیں تو اپنی جیبیں بھر لے جاتے ہیں۔

وہ اہل وطن سے پکار کر کہتا ہے:

یا بنی الا وطانہا خیمو فوق التریا

اے اپنا وطن آؤ اور تریا کے اوپر خیمے نصب کرو۔

بارودی کی اس طرز شاعری کو ان کے بعد عبدالمطلب، رافعی، تابیاتی، جارم اور کاظمی نے اپنایا، یہ شعراء محافظین اس بنا پر کہلاتے ہیں کہ ماضی سے انھوں نے جو وراثت پائی تھی اس کو پوری طرح قائم رکھا، انھوں نے عصر عباسی و اموی کی شاعری کو نمونہ سمجھا اور قرآن سے بھی استفادہ کیا، لیکن جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، ان شعراء نے اچھا خاصہ تاثر اپنے زمانہ کے حالات سے بھی قبول کیا،

جارم مغرب کے اثر سے تہجد و کا دعویٰ کرنے والے شعراء کا ان الفاظ میں مذاق اڑاتا ہے

لہ شعراء مصر بنبأ اتهم فی الجیل لما ضی من ۳۳ تالیف عباس محمد عقاد

جلبوا للقصین ثوبا من الفرب ولم یجلبوا لاسوی الا کفان

شعر کے لیے مغرب سے لباس لائے (لیکن یہ) کفن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

۱۹ تنویر و اعلیٰ تراث امرئ القیس وصولوا دیباجۃ الذبیانی

امرئ القیس کی وراثت پر حملہ مت کرو اور ذبیانی کی و باہرت کو بچاؤ،

لیکن یہ گروہ جدید احساسات بھی رکھتا ہے، چنانچہ جارم سعد زغلول کے

مرثیہ میں ان کی قومی خدمات کو ان الفاظ میں سراہتا ہے،

واصاب فی المیدان فارس امة رفع الکنانۃ بعد طول نضال

ایک امت کے شہسوار کو میدان میں ایک طویل جنگ کے بعد ہلاک کر دیا

من ذالک التمس الوتوب و ذالک الاسد المزئیر ذو الذناء العالی

کون ہے یہ کوہِ نرے والا پھیتا؟ اور یہ اونچی آواز والا شیر

سوسائٹی کے مسائل سے بھی یہ شعراء اسی طرح تعرض کرتے ہیں جس طرح سے

یہ لوگ وہ موضوعات پیش کرتے ہیں جو قدامت کے یہاں رائج تھے، رافعی اہل عرب

کے انحطاط کا نوہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

الست تو ہی العرب الما جہدین و کیف تہدم مجد العرب

کیا تم شریف عربوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ (اس دور میں) کس طرح عرب کے مجد کو ڈھارتے ہیں۔

عبدالمطلب مغربی تہذیب کے فحش ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے

یا منزل القہ آن نوس سے البصائر و النقول

اے قرآن نازل کرنے والے جو عقل و بصیرت کے لیے نازل ہے

عمیت بصائر اہل وادی النیل عن وضع السبیل

اہل وادی نیل کی نگاہیں واضح راستہ سے ہٹ گئی ہیں اندھی ہو گئی ہیں

قائمی کہتا ہے :

حنا ارحنا ارا ان تصلا ظباء کمر فایرتد ذال الحسن غیر مصون
بچو بچو اس بات سے کہ تمھاری ہر بنا شرکار کر لیا میں اور پھر یہ حسن غیر محفوظ ہو کر لوٹے

ان شاعروں کے بعد جن شعراء کا دور آتا ہے وہ ان مذکورہ بالا شاعروں سے کہیں زیادہ تہذیب و پند اور مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ فنی طور پر قدیم ہی طرز کی شاعری کے حامل ہیں، ان کے یہاں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ شکل کے بجائے معانی میں ہوئی ہیں، اس طبقہ نے وطنی و سیاسی شاعری کو غیر معمولی طور پر فروغ دیا، اس طبقہ میں شوقی، حافظ، صبری، کاشف، عزیز فہمی، حاجی عبدالغنی اور عزیز اباطر وغیرہ شامل ہیں،

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شوقی و حافظ وغیرہ کے ذکر سے پہلے مصر پر مغربی اثرات اور وہاں کے ماحول کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بیسویں صدی کے اوائل میں مصر کے کیا حالات تھے،

مصر پر انگریزوں کے تسلط کے بعد وہاں انگریزی تہذیب و تعلیم کا غیر معمولی غلبہ ہو گیا، جو لوگ یورپ سے لوٹ کر آئے اور مصر کی اجتماعی زندگی میں داخل ہوئے یا جو یورپی اشخاص بطور اساتذہ یا اور کسی حیثیت سے مصر کی زندگی میں داخل ہوئے، انکا اثر عربوں پر ہوا، انگریزی مدارس نے طلبہ کے ذہن میں تبدیلیاں پیدا کیں، اسکے بالکل برعکس ایک وہ تعلیم یافتہ طبقہ تھا جس کی تہذیب اسلامی قدروں کی حامل تھی، اور جس کی تربیت ازہر کے زیر سایہ ہوئی تھی، ان کی فکر کا طرز مذکورہ گروہ سے قطعاً مختلف تھا، اس طرح ایک ذہنی کشمکش پیدا ہو گئی اور ہر چیز قدیم و جدید کے درمیان تقسیم ہو گئی،

۱۔ بطور شعرا عربی الحدیث ص ۸۰

جدید طبقہ نے مغرب کی اتباع کی دعوت دینی شروع کی اور اخبار و رسائل کے ذریعہ ذہن کو بدلنے کی کوشش کرنے لگے، یہ لوگ مشرقی عادات و اطوار کا مذاق اڑاتے، بسا اوقات دین کا احترام بھی نظر انداز ہو جاتا،

لیکن اس کے برعکس شعراء و ادباء کا اعتدال پسند گروہ عربی شاعری کے گزشتہ سرمایہ سے غیر معمولی طور پر متاثر نظر آتا ہے، ان کے قصائد کا وہی رنگ ہے، ان کی نظمیں اور غزلوں کا اسلوب وہی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان شعراء نے کچھ تاریخ سے مدد لی ہے کچھ زندگی کے واقعات و حوادث سے کام لیا ہے،

پرانے عرب شعراء جب محبوب کے دروازہ پر جاتے تھے تو پاسباؤں کا ذکر کرتے تھے، یہ تمام چیزیں اس دور میں بھی نظر آتی ہیں، حافظ کہتے ہیں کہ میں رات کو جب محبوب کے دروازہ پر گیا تو پاسبان میری تلوار کے خوف سے سو گئے

فقطوا جميعا في المنام ليصرفوا
شبا صارحى عنهم وقد كان منهدا
تو سب گر گئے نیند میں تاکہ میری تلوار کی دھار کو اپنے سے دور کر دیں جو کہ میان میں تھی

کاشف کہتا ہے

فتعن الحراس واجتدوا
لما رأونا نظرقا الخدائل
تو جب چوکیداروں نے مجھے رات میں پردے میں جاتے دیکھا تو مجھ سے تعرض کرنے لگے اور خفا ہوئے

اسی طرح نسیم کہتا ہے

سموت لها والليل من مخ سدوله
على وحراس الخباء هجود
میں اس تک پہنچا اس حال میں کہ رات سخت اندھیری تھی اور خیمہ کے چوکیدار سو رہے تھے

اس طرز شاعری کو دیکھ کر گزشتہ شعراء سے ان جدید شعراء کا رشتہ بہت قوی نظر آتا ہے

اس کے ساتھ ہی یہ شعراء طبیسی شاعری میں بھی ممتاز نظر آتے ہیں، وصف اور منظر نگاری میں شوقی بہت آگے ہیں،

چونکہ اس دور میں قومی و سیاسی زندگی میں آزادی کے لیے ایک پھل پڑا تھی اور پورے عرب میں انگریزوں کے غلامان طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس لیے شعراء کا اس قومی زندگی سے متاثر ہونا ضروری تھا، ان میں خاص خاص حواشا جن کا ذکر اس دور کے قریب قریب تمام شعراء کے یہاں ملتا ہے، مندرجہ ذیل ہیں،
 "حادثہ و نشو و نما" یہ ایک گھاؤں کا نام ہے جہاں انگریزوں نے مظالم ڈھائے تھے، کروم کا مصر سے جانا، مصری عورتوں کے مظاہرے، ملز کے قوانین و تصریحات ۱۹۲۲ء - سعد زغلول پر زیادتی، شہداء کا ذکر، عبد الحمید کا دستور عطا کرنا، پھر عبد الحمید کا سقوط، جنگ طرابلس، دمشق کا حادثہ، جانکاه، جس میں ہزاروں عرب کام آئے، یہ اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن کا عرب شاعروں نے دل کھول کر ذکر کیا ہے،
 کاشف کہتا ہے:

لم يهزأ النوم عن حفظ الحصى وهو يدعوكم و يشكو الاله

ملک کی حفاظت سے یہ غفلت کیا معنی رکھتی ہو جبکہ وہ تم کو بچا رہا ہے اور شکوہ سنا ہے،
 دل الدین کہیں اختراعات جدیدہ کی تعریف کرتا ہے،

الناس ملو امن المطايا فجاء من بعده النجار

لوگ سوار پوں سے اکتا گئے تو پھر عجیب آئی

وصله اكلوا البوايا ثم اعتلوا في السماء فطاروا

اور اس سے بھی لوگ اکتا گئے تو پھر آسمان پر بلند ہو کر اڑنے لگے۔

يا حبيذا اعصرنا الجديدا

خوش آمدید لے ہمارے عصر جدید

جدید عربی شاعری کا ارتقا یورپی اثرات کے تحت ظہور پذیر ہوا، اسی بنا پر اس میں وہ تمام عناصر نظر آتے ہیں جو انگریزی اور فرانسیسی شاعری کا بنیادی سرمایہ ہیں، اس میں وہ تمام ادبی تحریکیں منعکس ہیں جنہوں نے یورپی ادب کو متاثر کیا، چنانچہ جدید عربی شاعری میں روایت، رمزیت، سرائیلزم اور دوسری ادبی تحریکوں کے اثرات پوری طرح جلوہ گر و ضوئین نظر آتے ہیں، دراصل جدید اور قدیم شاعری کا بنیادی فرق بھی اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ قدیم شاعر کی قوت، اسلوب کی پختگی اور زبان کی بلندی نمایاں ہے، مگر معانی کے لحاظ سے اس میں تقلید پرستی اور اغماض کی کیفیت ہے، اس کے برعکس جدید شاعر معنوی لحاظ سے قوی تر ہے، اس میں پہلی بار عربی شاعری زندگی سے اور مسائل زندگی سے درست و گریباں نظر آتی ہے، بلاشبہ ابتداء سے عربی شاعری کی بنیاد حقائق حیات پر تھی، مگر اب تمام متنبی اور ابوالعلا مصری نے اس کو فلسفہ کے رنگ میں رنگ دیا، بعد کی شاعری تو بالکل تقلیدی ہو کر رہ گئی جس کا تعلق زندگی سے بالکل نہ رہ گیا،

چونکہ جدید شاعری نے ایک سیاسی اضطراب اور نیم غلامانہ فضا میں جنم لیا اس لیے اس میں سبک اہم عنصر وطن پرستی ہے، پوری جدید شاعری وطن پرستی، قوم پرستی اور علاقہ پرستی کے جذبات سے پڑ ہے، عربی بولنے والے ہر ملک کے شاعر نے اپنے ملک کی قدیم تاریخ، امتیازات اور ممتاز شخصیتوں پر فخریہ انداز سے نغمہ سراہی کی ہے،

عرب انشاء پر دازنوں اور مورخوں نے اپنے اپنے ملک کی جانب توجہ کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید عربی شاعری کو وطنی شاعری سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ مصری اور لبنانی شعراء نے تو وطن کے نعروں سے اپنے دوا دین پر کر دیے ہیں، بعض رقت تو طبیعت ایک ہی موضوع کی تکرار سے اکتانے لگتی ہے، وطن پرستی کا یہ عفریت بھی یورپ کے اثرات کا نتیجہ ہے، وطنی شاعری کے بعد رومانی اور سماجی شاعری ہے، واقعہ یہ ہے کہ عرب شعراء نے زندگی اور زمانہ کی تصویر کشی میں بڑی ذرا ننگا ہی سے کام لیا ہے، انھوں نے سماج کے مختلف طبقات کی ترجمانی کی ہے، خصوصاً غریب و بد حال طبقہ کے جذبات، احساسات اور قابل رحم حالات کا بیان بڑے مؤثر انداز سے نظر آتا ہے،

وطن پرستی، عربیت اور اسلامی عناصر یہ جدید عربی شاعری کے بنیادی عناصر ہیں جن کی مثالوں سے شعراء کے دوا دین پڑھیں، یہ عناصر باہم دست و گریباں نظر آتے ہیں، جدید عربی شاعری میں اقدار اور نظریہ ہائے حیات کی کشاکش و کشمکش پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری نظر آتی ہے، اس میں مغرب کے مقلدین بھی ہیں اور مشرقی زندگی کے پرستار بھی، اسلام کے تعمیری رجحانات کے علمبردار بھی اور مذہب کے بیزار بھی، یہاں بنیادی تبدیلی یہ نظر آتی ہے کہ اب شاعری میں جو قد ریں ہیں وہ مذہبی یا غیر مذہبی بہر حال زندگی سے متعلق ہیں، اب شاعری شخصی کیفیات کی ترجمانی اس معنی میں نہ رہ گئی جیسا کہ پہلے تھی کہ بادشاہ کی مدح، اس کے بہاں و لادتا ہو تو تہذیب، بیماری سے تشاؤ تو قصیدہ اور مر جائے تو مرثیہ، موجودہ شاعری میں موضوعات ہی نہیں بلکہ شکل و ہیئت تک بدل گئی، یہ تبدیلی عربوں کی صدیوں کی ہزاروں برس کی تاریخ میں کسی وجود میں نہ آئی تھی، انھوں نے کبھی شاعری کی ہیئت کو تبدیل نہ کیا تھا،

صرف پوری تاریخ میں اسپین کی عربی شاعری میں ہیئت و قالب کے لحاظ سے ایک نئی قسم ایجاد کی گئی تھی، جس کا نام تھا "الموشح" جدید میں اس کا رواج بھی عام نہ ہو سکا، اس کے برعکس دور جدید میں آزاد شاعری اور شعر منشور کا عربوں میں رواج ہوا، عربی شاعری ایک غنائی شاعری ہے، اس میں نغمہ اور وزن کو اہمیت حاصل ہے، اسی بنا پر اگرچہ جدید شاعری عربی میں اب بھی مری نہیں مگر اس کو قبولیت عامہ کا شرف حاصل نہ ہو سکا،

آزاد، مرسل اور شعر منشور کو سب سے زیادہ لبنان میں ترقی کا موقع ملا، اس کی ایک وجہ تو "شعراے مہجر" ہیں، سیاسی و معاشی وجوہ کی بنا پر جو شعراء امریکہ اور یورپ میں جا کر مقیم ہو گئے تھے انھوں نے وہاں کی زندگی سے پورا فائدہ اٹھایا، اور اپنی شاعری میں یورپی انداز و افکار پیش کیا، قومی رنگ و آہنگ کو بھی انھوں نے باقی رکھا اور ذاتی رنگ و محن کی تصویر کشی بھی کی، پھر چونکہ لبنان پہلا علاقہ ہے جہاں روسی، فرانسیسی اور امریکی تعلیم گاہیں قائم تھیں، اس لیے سب سے زیادہ جدید اثرات لبنانی شعراء پر مرتب ہوئے، اور آج بھی سب سے زیادہ آزاد نظمیں ہم کو انھیں لبنانی شعراء کے دوا دین میں نظر آتی ہیں، یہی نہیں بلکہ انھیں اسباب و وجوہ سے لبنانی شعراء میں تحریک و حرکت سرریز کم اور رومانوی اثرات مصری، شامی اور عراقی شعراء کے مقابلہ میں زیادہ گہرے نظر آتے ہیں،

"شعراے مہجر" میں جو جدیدیت کی علمبردار تحریکیں اٹھیں ان میں دراصل لبنانی شعراء تھے، تحریک "رابطہ قلمیہ" اور تحریک "عصبہ اندلسیہ" و حقیقت

لبنانی ادباء و شعراء کے افکار کی صدائے بازگشت تھیں، ان میں سے بہت شعراء بعد میں لبنان واپس بھی آ گئے، مثلاً مینائیل نعیمہ وغیرہ، اس وجہ سے لبنانی شاعر میں وطنیت کی زیادتی اس لیے ہے کہ اکثر شعراء کو جلا وطن رہ کر وطن کی محبت کا لطف تیز سے تیز تر ہو گیا، دوسری طرف براہ راست مغربی زندگی نے ان کے شاعرانہ جذبات کو اپنے رنگ میں رنگ لیا اور ان کے یہاں شاعری میں مادہ و قالب دونوں بدل گئے، یا کم از کم تغیر پذیر ہو کر اور اپنی قدیم شکل بدل کر ہمارے سامنے آئے،

اگرچہ مصر عبدیہ شاعری میں اہمیت کا حامل ہے، یہاں سے دو عظیم ادبی تحریکیں اٹھیں، جنہوں نے عربی شاعری پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے، یعنی تحریک ”الایوان“ اور تحریک ”الوتمو“ مگر جہان تک مغربیت اور جدیدیت کے اثرات کو قبول کرنے کا سوال ہے، اس میں سب سے زیادہ اولیت شعرائے مصر اور شعراء لبنان کو حاصل ہو جنہوں نے پہلی بار عربی شاعری کی ہیئت میں تغیر پیدا کر دیا اور نئے نئے انداز سے طبع آزمائی کر کے عربی شاعری کے دامن کو وسیع کر دیا،

عربی شاعری کا دور جدید انیسویں صدی کے نصف آخر سے شروع ہوتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جبکہ اجتماعی زندگی میں عربی صحافت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قدیم عربی ادب میں نئی زندگی پیدا کرنے کے عام ذوق و شوق نے لوگوں کے دلوں کو سرشار کر دیا، عصر عباسی کے شعرا کا اثر عرب شاعروں پر غیر معمولی طور پر قائم رہا، جس سے وہ رفتہ رفتہ نجات حاصل کرتے رہے، پہلا شاعر جس نے قدما کے پر تکلف سلیب سے ذرا ہٹ کر اپنی

اپنی شاعری کی بنیاد رکھی، وہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، محمود سامی بارودی تھا، اس نے اپنی قدامت کے باوجود اپنے دور کے رجحانات سے آب و رنگ حاصل کیا ہے، عبدالمطلب، رافضی، کاظمی، جبارم اور قایانی وغیرہ ایسے شعراء ہیں جو ایک جانب قدیم شاعری کے محقق ہیں، اور دوسری جانب زمانہ کی رفتار سے مجبور ہو کر سوسائٹی کے تقاضوں کو بھی اپنی شاعری میں پیش نظر رکھتے ہیں، اس موقع پر یہ حقیقت پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ جب شام و مصر میں مغربی تہذیب کا چراغ روشن ہوا تو عربوں کو نظر آنے لگا کہ وہ کتنے اندھیرے میں ہیں، اور ان کی تہذیب کتنے پیچھے رہ گئی ہے، انگریزوں اور فرانسیسیوں نے قومی آزادی کے نشہ سے عربوں میں سیاسی بیداری کا عروج پھونکا، جس نے پہلے ترکوں کی حکومت کو ختم کیا، بعد میں وہی جذبہ حریت ان استعماری طاقتوں کی سیخ کنی میں استعمال ہوا، شعراء نے آزادی کی لہروں سے اپنے دواورین کو متوجہ و متلاطم بنا دیا، انہوں نے عوام کے جذبہ حریت، وطن کی غلامی و مجبوری، استحصال، باجبر، استعماری مظالم، عربوں کی پستی، قومی ملبندی کے حوصلے اور آزادی کے لیے جدوجہد کو پورے زور و شور کے ساتھ اپنی شاعری میں مصور و منور کر کے پیش کیا، اس مقصد کے لیے انہوں نے اسلامی تاریخ سے وہ اوراق زریں لیکر عربوں کے سامنے کر دیے، جب کہ وہ ناسمج، ترقی یافتہ تہذیب و تمدن کے حامل اور زندگی میں اعلیٰ اقدار کے ترجمان تھے، اور انہوں نے ساری دنیا میں عدل و انصاف، شرافت و انسانیت اور ادب و تہذیب کی فضا قائم کر دی تھی، اس طرح عربوں کے جذبات

برائگی نہ کر کے ان کو شعراء نے عمل و اقدام پر ابھارنے کا کام بڑے موثر انداز سے لیا ہے۔

یہاں ایک حقیقت اور پیش نظر رکھنی ضروری ہے وہ یہ کہ جب مغربی تہذیب کا سیل رواں عربوں تک پہنچا اور اس کے اثرات نمایاں ہونے لگے تو وہ طبقہ جو بالکل مغرب زدہ اور جدیدیت پسند تھا اس نے ہر قدیم کی برائی اور ہر جدید کی تعریف شروع کر دی اور مغرب کی تقلید کا پر زور داعی بن گیا، اس طرح عربوں میں دوسرے اسلامی ممالک کی طرح ایک ذہنی کشمکش او جدید قدیم کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، عربوں میں جامع ازہر کا تعلیم یافتہ طبقہ مذہبی تھا، اب گویا مغربی تہذیب اور اسلامی روایات کا براہ راست تصادم تھا، ایک طرف عربوں کی نگاہیں یورپ کی مادی ترقی سے مبہوت تھیں اور دوسری جانب ماحول، مطالعہ اور تاریخی عظمت کے باعث ان کے ذہن میں عربوں کی برتری اور اسلام کی اہمیت جاگزیں تھی، اذہان میں یہ کشمکش جاری تھی کہ عربوں کے سامنے سید جمال الدین افغانی کی عظیم و جہیم شخصیت آتی ہے، جنہوں نے اپنے اعلیٰ افکار، اپنے جمہوری نظریات اور اپنے انقلابی و انقلابی تصورات سے ہر جگہ ایک ہلچل پیدا کر دی، وہ جہاں گئے وہاں انقلاب کے جراثیم اس طرح پھیلے کہ بنیاد ہو گئی اور جمہوریت پسند عناصر پر جوش و سلاطین ہو گئے، ان کے وجود سے ہر ملک میں جہاں وہ گئے بادشاہوں نے خطرہ محسوس کیا، یہی کیفیت مصر میں ہوئی، مصر کا نیا طبقہ خواہ وہ شعرا کا ہو یا ادبا کا، علماء ہو ہر سیاست دانوں کا، ان سب نے جمال الدین افغانی جیسے بطل حریت سے

تاثر قبول کیا، مصر پر افغانی کے بعد ان کے شاگرد درشید مفتی محمد عبدہ کے اثرات بڑے گہرے پڑے، ان بزرگوں نے ادب و دین دونوں کی خدمت کی، جدید شعر و ادب کا ذکر ان کے بنیاد تصور ارہ جائے گا، انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ مبادا کہیں عرب اپنی گزشتہ علمی ثقافتی اور اسلامی میراث جدیدیت کے سیلاب میں کھو نہ بیٹھیں، چنانچہ ان کی فکری تحریک نے مغربی استعمار کے خلاف ایک فضا ہموار کر دی، جس کا منظر اعرابی پاشا کی بغاوت میں ظاہر ہوا اور دوسری جانب انہوں نے اپنے مضامین اور کتابوں کے ذریعہ جدید طبقہ کے ذہن کو اسلامی اقدار حیات سے آشنایا، افغانی اور محمد عبدہ نے عربوں کے تمام اہل نظر و مفکرین کو متاثر کیا، ان کی اس کاوش کا نتیجہ ہے کہ عرب اگرچہ اپنی معاشرت میں مغرب زدہ ہو گئے مگر اسلام اور عربیت کی برتری کا نقش ان کے فکر و شعور پر غالب ہے، حافظ، شوقی اور زہاوی وغیرہ کی شاعری کو دیکھنے سے اس حقیقت کا ثبوت فراہم ہو سکتا ہے،

بہر حال قدیم و جدید کی کشمکش عربی ادب میں باقی رہی، عربی شاعری میں بھی یہ دونوں انداز فکر موجود ہیں، محمد علی نے یورپ کو بہت سے وفود حصول تعلیم کے لیے روانہ کیے، مگر ان میں ابتدائی دور میں تو کچھ حرکت و عمل کی عظمت نظر آتی ہے، مگر بعد میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس انداز سے ترقی شروع ہوئی تھی، وہ جاری نہ رہ سکی، چنانچہ ڈاکٹر احمد امین رقمطراز ہیں کہ رفاۃ الطہطاوی کے بعد پھر ترجمہ کی مہم بھی کمزور پڑ گئی، اور کوئی غیر معمولی تصنیف بھی منعہ نہ ہوئی نہ اسکی، بعضوں کا خیال ہے ترجموں اور تصانیف کے بارے میں انگریزوں نے

عمر ایسا رویہ اختیار کیا جس سے عربوں کی ہمت شکنی کی جائے،

اسی کے ساتھ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، عربوں میں قدیم علوم کے احیاء کا جذبہ پیدا ہوا، اس کا آغاز مستشرقین نے کیا تھا، انہوں نے اپنے کتب خانوں میں عربی کتابوں کے عظیم ذخیرے جمع کر لیے، پھر محنت و مشقت اٹھا کر ان کو بڑے اہتمام سے شائع کرنا شروع کر دیا، مصر نے بھی اس کی تقلید کی اور محمد علی نے مطبعہ "بولاق" قائم کیا، ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یورپین علماء عربی کتابوں کو شائع کرتے ہیں، تو وہ بڑی محنت و لگن سے کام کرتے ہیں مگر عرب ممالک میں تجارتی نفع اندوزی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اس لیے مستشرقین کی کتابیں زیادہ اہمیت و عظمت کی حامل ہوتی ہیں؛

یہی عربی و عربی مغلوط انداز فکر شاعری پر بھی محیط ہے، پوری علمی زندگی، شعر و ادب اور تعلیم و فکر تک میں مغربیت و مشرقیت کی کشمکش جاری ہے بعض شعراء امر و انقیاس کو اعلیٰ شاعری کا نمونہ تصور کرتے ہیں اور بشائر و ابوالنوار کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہیں، مگر مغرب زدہ شکسیر اور گوٹے وغیرہ پر جان دیتے ہیں، نثر میں عربیت پرست ابن مقفع، جاحظ اور حریری کو نمونہ تصور کرتے ہیں، مگر مغرب زدہ طبقہ ہیگلو اور والیٹر کے شائق ہیں، اس طرح یہ شریعت اسلامیہ کو بہتر تصور کرتے ہیں، مگر مغرب زدہ فرانس اور سوئٹزر لینڈ کے قوانین کے مدافع ہیں،

(باقی)

اسلامی تصوف کی مابعد الطبیعی بنیادیں

از جناب غلام محمد اذنتو صاحب و لیسرچ اسکالر شبہ فلسفہ، مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

اسلام میں تحریک تصوف کے مطالعہ کے لیے بالعموم دو طریقے اختیار کیے جاتے رہے ہیں، ایک طریقہ تو خود مسلمانوں مثلاً شاہ ولی اللہ اور ان کے تابعین سید احمد رضا اور مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ کا ہے جو تصوف کو عین روح شریعت سمجھتے ہیں، انکے خیال کے مطابق اسلام جہاں افراد کے خارجی اعمال کو منضبط کرنے کے لیے مختلف

سماجی اداروں کی تشکیل کرتا ہے، اور ان کے لیے قوانین و شرائط وضع کرتا ہے، وہیں وہ ان کے باطنی تزکیہ و تصفیہ کی بھی فکر کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک علیحدہ لائحہ عمل مرتب کرتا ہے، جس طرح شریعت کے احیاء کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف شخصیتیں ابھرتی رہی ہیں، اسی طرح اسلام میں روح شریعت یعنی تصوف کی تجدید بھی ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، اس لیے تصوف کی تاریخ خود اسلام کی تاریخ سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے برعکس مستشرقین اس کو غیر اسلامی تحریک قرار دیتے ہیں، انکا خیال ہے کہ تصوف ایک طرف تو وقت کے سیاسی و سماجی حالات سے متاثر ہوا، اور دوسری طرف یہ نوافلاطونیت، زردشتیت اور ویدانتی فلسفہ کے اثرات قبول کرتا رہا، اس لیے

حقیقی اسلام سے ایک علیحدہ چیز ہے،

اگر پہلے نقطہ نظر کو تسلیم کر لیا جائے تو تصوف کو اسلام سے ایک الگ بات کے

سمجھنے کی بات ہی بے معنی ہو جاتی ہے، دوسری طرف اس کو سرتاسر غیر اسلامی اثرات کا پروردہ اور زوال کی علامت سمجھنا اس لیے غلط ہے کہ ہر زمانے میں صوفیاء نے شریعت سے اپنی وابستگی و وفاداری کا اظہار کیا ہے جو اس کو اسلامی طرز فکر سمجھنے کے لیے کافی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا تو اس کے ماننے والوں کی سادہ اطاعت اور اتباع سے ہوئی، لیکن کچھ ہی برسوں کے اندر جو سیاسی حالات پیدا ہوئے اس بنا پر سکون پسند اور ہنگاموں سے دور بھاگنے والے اصحاب کو گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کیلئے مجبور کر دیا، یہ گوشہ نشین صوفیاء شریعت کے پابند رہے، اس کے مبلغ بھی ہر قسم کی انحراف و بدعت سے متنفر تھے، لیکن گوشہ نشینی اور تنہائی پسندی کا جب رجحان بڑھتا گیا تو اعتدال رفتہ رفتہ جاتا رہا، اور غیر اسلامی فلسفوں کے زیر اثر جہاں ایک طرف عقائد میں نوافلاطونی، ویدانتی اور یونانی تصورات کی آمیزش ہوئی وہیں ایسے اعمال و اشغال کو بھی دخل حاصل ہوا، جسے اسلام کی سادگی سے مطابقت دینا مشکل ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صوفیاء کے گروہ میں حکماء کی طرح عقائد و اعمال کو قرآن و سنت سے مطابقت دینے کی شعوری کوشش برابر جاری رہی جس کی وجہ سے تصوف بحیثیت مجموعی اپنی اسلامی حیثیت سے بہت دور نہ ہوسکا، یہاں ضمناً یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ صوفیاء نے جو مبہم اور کثیر المعنی اصطلاحات استعمال کیں تو فقہاء کا اعتماد جاتا رہا، اس عدم اعتماد کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ ایک صوفی نے کوئی اصطلاح کسی خاص معنی میں استعمال کی لیکن اس کے متبعین نے اس کو دوسری طرح سمجھا اور پھر ان کے مریدوں نے اس کو تیسری طرح پیش کیا جس سے اس کی اصل صورت ہی مسخ ہوتی گئی،

تصوف کا مطالعہ مابعد الطبیعیاتی علمی اور اخلاقی حیثیت سے کیا جاسکتا ہے،

زیر نظر مضمون میں ہم صرف پہلے حصے سے بحث کریں گے، مابعد الطبیعیات سے مراد یہ ہے کہ شہودی کثرتوں اور تنوعات کے پیچھے کسی واحد حقیقت کی جستجو کی جائے، خدا، کائنات اور روح اس کے خاص موضوعات ہیں، نیز ضمناً اس میں ذات و صفات خداوندی، غایتیت، جبر و قدر اور زندگی بعد موت کی بھی بحث آجاتی ہے، یہ مابعد الطبیعی موضوعات فلسفہ اور مذہب کے مشترک موضوعات ہیں، قرآن کا براہ راست مخاطب چونکہ فرد ہے اور فرد کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ان تمام مسائل سے ہے اس لیے ان پر دیگر مذاہب کی طرح قرآن بھی روشنی ڈالتا ہے،

قرآن کے مطابق حقیقت الحقائق خدا کی ذات ہے، جو ہمہ توان، ہمہ دان، اور ہمہ گیر ہے، وہ تنہا، مطلق اور غیر مرکب ذات ہے، جس کی بیشتر صفات ہیں جنہیں ہم اس کے ناموں کی حیثیت سے جانتے ہیں، خدا نے اپنی مرضی سے کائنات کو عدم سے وجود میں تبدیل کیا، اور ایک مخصوص ارتقائی عمل سے گزار کر اس حد تک تیار کیا کہ انسان اس میں اپنی زندگی گزار سکے، اس نے انسان کی تخلیق سوکھی کھنکھاتی مٹی سے کی، پھر اس کی شکل و صورت متعین کی اور پھر اس میں اپنی روح بھونک دی، جس سے انسان باشعور اور اثرات المخلوقات ہوا، جسم آدم میں روح بھونکنے کے بعد خدا نے اپنی دوسری مخلوق یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے اطاعت گزار ہوں، اس حکم کے تحت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے جو کہ ایک جن تھا، سرکشی کی، پھر ابلیس نے حضرت آدم و حوا کو بہکا یا جس کے نتیجہ میں خدا نے ان کو ابلیس کے گناہ زمین پر ایک وقت معینہ تک رہنے کے لیے بھیج دیا، کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی گئی ہے، بلکہ اس کا ایک آغاز اور انجام ہے، انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ خدا

کی عبادت کریں، انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی حاصل ہے، جبکہ دیگر موجودات کچھ بندھے ٹکے قوانین کی پابند ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماجی نظم بہتر طور پر چلانے کی ہدایت دی، وہ اگر ان ہدایات کو قبول کر کے ان کے مطابق عمل کرے گا تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب جنت کی صورت میں ملے گا۔ ورنہ اسے جہنم کا ابدی عذاب برداشت کرنا پوگا،

خدا، کائنات اور روح انسانی کی علیحدہ علیحدہ نوعیتوں اور ان میں باہمی تعلق کی نسبت جو تفصیل قرآن نے پیش کی وہ سادہ لوح عوام کو تو مطمئن کر سکتی تھی لیکن فلسفیانہ تجسس رکھنے والے دلوں میں یہ شکوک پیدا ہوتے تھے کہ اگر خدا ایک خاص اور مفرد ذات تھا تو اس کے اندر سے مادی اجسام کا ظہور کس طرح ہوا، نیز یہ کہ اگر خدا قائل ہی اصل حقیقت ہے تو اس کے مقابلہ میں اس کائنات کا کیا مقام ہے، کیا یہ بے حقیقت ہے، وغیرہ وغیرہ۔

بعض مسلمان حکماء اور صوفیاء نے خدا اور کائنات کے تعلق کی دو تشریحی نوخطا طوفانی فکر کے ذریعہ سے کی، فلوٹینڈس (Plotinus) کے مطابق ذات خداوندی اگرچہ ہر طرح کی کثرتوں اور تنوعات سے پاک و منزہ ہے لیکن ساتھ ہی تمام موجودات عالم جسم و ذہن نیز صورت و مادہ کا منبع ہے، خدا اپنی ذات میں ہر شے کو شامل کیے ہوئے ہے، وہ غیر معلول علت ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، اور ہر شے اسی سے پیدا ہوئی ہے، کثرت اور وحدت میں گہرا اور ناقابل انقطاع تعلق ہے، وحدت کے بغیر کثرت کا تصور ناممکن نیز اسے موخر الذکر پر اولیت بھی حاصل ہے، وہ ایک ارتقاعی اور انفرامی وجود ہے جسے صفات سے متصف کرنا اس کو محدود کرنا ہے، جس

جمال، حق، خیر شعور و ارادہ وغیرہ سبھی اس کی ذات پر منحصر ہے، اور وہ خود ان سے بلند ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سوچتا یا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ سوچنا یا ارادہ کرنا اس بات کا متقاضی ہے کہ کچھ سوچا یا ارادہ کیا جائے، اس طرح سے خدا موضوع اور معروض میں بٹ جائے گا اور اس کی استراعت متاثر ہوگی، کائنات کے متعلق فلوٹینوس بتاتا ہے کہ اس کی ابتدا خدا کے وجود سے ہوئی لیکن خدا کائنات کا خالق نہیں ہے کیونکہ تخلیق کا انحصار شعور و ارادہ پر ہے، اور خدا ان سے مبرا ہے، یہ خدا کی ارتقا یافتہ شکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں کامل و اکمل ہے، وہ نظریہ تخلیق کے برعکس نظریہ بروز یا نظریہ صدور (Theory of Emanation) پیش کرتا ہے جس کے مطابق عالم کا صدور خدا کی ذات سے ہوتا ہے، خدا ایک سرچشمہ ہے جہاں سے اشیاء کے دھارے اپنے منبع کی لامتناہیت کو متاثر کیے بغیر مسلسل خارج ہوتے رہتے ہیں، جس طرح سے کہ نوری شعاعیں لامتناہی طور پر اپنے مبداء یعنی سورج سے نکلتی ہیں، تمام اشیاء عالم اپنے وجود کے لیے خدا کی ذات کی حاجت مند ہیں، نیز اس کے مقابلے میں قطعی بے حقیقت ہیں،

خدا سے عالم کا صدور تین مرحلے میں ہوا، بالکل ابتدا میں صرف خدا تھا، جو خیال مطلق یا عقل مطلق تھا، پھر اس نے ایک مثالی اور کامل ترین کائنات کا تصور کیا اور اس طرح وہ موضوع و معروض میں بٹ گیا، لیکن یہ موضوع و معروض بھی اس کی اپنی ذات ہی تھی، اس نے خود سے خارج کسی شے کا تصور نہیں کیا، اس کا تصور کرنا ایسا ہے کہ تصور کرنے والا، تصور کرنے کا عمل اور تصور کی جانے والی شے ایک ہی ہوتے ہیں، خدا کے اس تصور کرنے سے روح کا

صدور ہوا، روح اس خیال مطلق کا ایک معلول یا عکس یا ظل تھی جس کا صدور خدا کی ذات سے ناگزیر تھا، کیونکہ ہر تصور یا فکر خود کو منصفہ شہود پر لانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ یہ روح اپنے جوہر کے اعتبار سے ایک طرف تو خدا سے جڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق عالم محسوس سے ہے، اپنی پہلی حیثیت میں یہ خیال ہے اور تصورات پر غور کرتی ہے، فلوٹینوس اسے روح عالم کا نام دیتا ہے، دوسری حیثیت میں یہ عالم طبیعی ہے، اور اپنے اظہار کے لیے مادہ وجود میں لاتی ہے، مادہ اس صدور عمل میں اسفل ترین درجہ کا حامل ہے، اور تاریکی و شرکی علامت ہے، مادہ کے اوپر جب روح اپنا عمل کرتی ہے تو ان کے اختلاط سے محسوس اشیا کا ظہور ہوتا ہے، کائنات میں جو حسن، ترتیب، تنظیم اور وحدت پائی جاتی ہے وہ روح عالم کے ہی باعث ہے، جس کا رخ اپنے مبداء یعنی خدا کی طرف ہے۔

کائنات اور خدا کے درمیان ابداعی تعلق کی جو نو فلاطونی تشریح اور پر بیان کی گئی اس میں دو باتیں خاص طور پر توجہ دینے کی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فلوٹینوس کے مطابق کائنات خدا کے کسی ارادہ کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ ہی ان دونوں میں کوئی زمانی تفریق ہے بلکہ خود خدا کی فطرت کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ کائنات کا صدور اس کی ذات سے ہے، یعنی یہ کائنات بھی خدا کی ہم وجود اور اس کے ساتھ ازلی وابدی ہے، دوسری بات یہ تھی کہ اس نے کائنات اور خدا میں معلول اور علت کا فرق ختم کر کے کائنات کو خود خدا کا منظر قرار دیدیا، اور اس طرح وحدت الوجود کے نظریہ کی تائید کی، یہ دونوں ہی تصورات قرآنی تصورات سے متصادم تھے جس کے مطابق خدا ایک ارتفاعی اور انتزاعی وجود ہو کے بھی کائنات میں جاری و ساری تھا، نیز کائنات خدا کے شعوری

ارادہ کا نتیجہ تھی، نہ کہ کوئی غیر شعوری و غیر ارادی صدور، ظاہر ہے کہ دونوں اقسام کے ساتھ یہ تشریح ان مسلمان حکماء و صوفیاء کے لیے جو کہ قرآنی آیات کی صداقت پر گہرا ایمان رکھتے تھے، اپنی پوری تفصیل کے ساتھ ناقابل قبول تھی، لیکن اسکے باوجود ایک فلسفیانہ توجہ کی حیثیت سے قابل غور ضرور تھی، مسلمان حکماء نے اس بات کی کوشش کی کہ کوئی ایسا فلسفہ ایجاد کیا جائے جو عقل کے بھی مطابق ہو اور قرآنی آیات کی بھی نفی نہ کرتا ہو، اس کے لیے انھوں نے نو فلاطونی تشریح میں مختلف ترمیم و اضافے کیے اور اسے قرآن سے مطابقت دینے کی کوشش کی،

فارابی جو ایک منظم اور مربوط فلسفیانہ نظام ترتیب دینے والا پہلا مسلمان فلسفی ہے، اس نے پہلے پہل اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس نے منطقی اصولوں کی بنیاد پر موجودات کو واجب الوجود اور ممکن الوجود دو حصوں میں تقسیم کیا، واجب الوجود وہ شے ہے جس کا تصور ناگزیر طور پر اس کے وجود کا متقاضی ہوتا ہے، جبکہ ممکن الوجود اشیا کے تصور کے لیے وجود لازمی نہیں ہے، یعنی یہ کہ ممکن الوجود کو جہاں غیر موجود تصور کیا جاسکتا ہے، واجب الوجود کے ساتھ ایسا ممکن نہیں ہے، ممکن اشیا کا وجود جبکہ مشروط اور اضافی ہے، اس لیے یہ اپنے وجود کے لیے ہمیشہ ایک علت کی محتاج ہوتا ہیں، اپنی اس علت کے سیاق میں وہ ممکن شے موجود ہوتی ہے، جبکہ فی ذاتہ قطعی ناموجود۔ فارابی بتاتا ہے کہ اگر ہم کائنات کی تمام اشیا پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہر شے کسی نہ کسی علت کی معلول اور اس طرح ممکن الوجود ہے، چونکہ تمام اشیا معلول لیکن پھر بھی موجود ہیں، اس لیے ان کا بالآخر کوئی نہ کوئی علت اول ہونا چاہیے، علت و معلول کا سلسلہ سمجھے چلتا ہوا کہیں نہ کہیں رکنا ضرور چاہیے، فارابی کے مطابق وہ ہستی جو کہ

سب سے پہلے موجود تھی، یعنی جہاں علت و معلول کا سلسلہ رک جاتا ہے وہی خدا ہے۔ اسے وہ علت اول، غیر معلول علت، علت لعل یا خدا کا نام دیتا ہے، چونکہ خدا کے وجود کی کوئی علت نہیں ہے اور وہ خود سے موجود ہے اس لیے وہ واجب الوجود ہے،

تخلیق کے بارے میں فارابی بتاتا ہے کہ یہ خدا کا کوئی غیر ارادی اور طبعی فعل نہیں ہے اور نہ ہی اس معنی میں ارادہ کا نتیجہ ہے، جس معنی میں کہ ہم عام طور پر اسے استعمال کرتے ہیں، خدا کے انسانوں کی طرح ارادہ کرنے کا مطلب اسے محدود کرنا ہے، خدا ہمہ دال اور قادر مطلق ہستی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ باشعور ہے بلکہ خود شعور بھی ہے، فو فلاطونیت کی مطابقت میں اس نے بھی بتایا کہ خدا نے پہلے خود اپنا علم حاصل کیا اور اس عمل میں علم معلوم اور عالم تینوں ایک ہی تھے، خدا نے جب اپنی ہمہ گیر صفات کا علم حاصل کیا تو اس سے عقل اول کا ظہور ہوا، عقل اول ایک کامل باشعور اور غیر مادی وحدت تھی اور خدا کے براہ راست صادر ہونے کی وجہ سے اس سے اقرب تھی، نیز اس کے علاوہ چونکہ یہ معلول تھی اس لیے فی ذاتہ ممکن اور کمزوروں کی حامل تھی لیکن خدا کے حوالے سے واجب الوجود اور مفرد تھی، عقل اول نے جب اپنی پہلی حیثیت کا اندازہ حاصل کیا تو اس سے عقل ثانی کا ظہور ہوا جو کہ اسی کی طرح غیر مادی تھی، لیکن اپنی امکانی حیثیت کے تفکر کے نتیجہ میں فلک اول پیدا ہوا، جو روح اور جسم دونوں پر مشتمل ہے، عقل ثانی سے عقل ثالث اور فلک ثانی کا صدور ہوا، اور اس طرح یہ سلسلہ دس عقول اور نو فلک پر ختم ہوا، فارابی دس عقول کے سلسلہ کو جو کہ خالص روحانی اور غیر مادی ہیں عالم امر کہتا ہے، اور فلک کے سلسلہ کو عالم غلی، اس کے مطابق عقل آخر نے فلک آخر کے اتصال سے روح عالم اور مادہ کو جنم دیا، جن کے باہمی

عمل سے عالم محسوس وجود میں آیا،

اد پر کی گفتگو سے واضح ہے کہ فارابی اور دوسرے مسلمان فلاسفہ نے بھی جہاں خدا کے علت عالم ہونے کی حیثیت برقرار رکھی ہیں تخلیق کے لیے کچھ درمیانی واسطوں کو بیچ میں لاکر اس کی وحدت کی حفاظت کی، صوفیاء عام طور پر علما کی اس تفریق کو کہ خدا واجب الوجود ہے اور دوسری اشیا ممکن، صمیم تسلیم کرتے ہیں لیکن خدا اور کائنات کے تعلق کے بارے میں ایک دوسری تفصیل پیش کرتے ہیں،

شاہ اسماعیل شہید (۱۷۷۹-۱۸۳۱) نے اپنی کتاب عبقات میں فلسفہ تصوف کے مختلف مسائل پر بہت اچھی بحث کی ہے، جس سے صوفیاء کے عام نقطہ نظر کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ فلسفہ تصوف کی یہ شاہکار کتاب جہاں ایک طرٹ مصنف کی عمیق متوازن اور سلجھی ہوئی فکر کی آئینہ دار ہے، وہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تصوف اپنے اس آخری مرحلہ میں راسخ العقیدگی سے کس قدر قریب ہو گیا تھا، شاہ صاحب کی اساسی اصول جس سے وہ تمام مابعدا لطبیعیاتی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خدا کی قیومیت ہے جو عصر حاضر کے وجودی فلسفہ کے تصور ہستی (Being) سے بہت حد تک مماثل ہے، یعنی وہ شے جو کہ کائنات کی تمام کمزوروں میں پوشیدہ مشترک اور ان کی بنیاد ہے، خدا محض خالق کائنات ہی نہیں ہے بلکہ وہ قیوم کائنات (Sustainer) بھی ہے، یعنی یہ کہ عالم میں جو اشیا نظر آ رہی ہیں ان کا قیام خود ان کے وجود پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسری پس پر وہ ذات کے ذریعہ قائم ہیں اور کائنات کی تمام ماہیتیں، ہوسیتیں اور شخصیتیں اس کے

مظاہر ہیں، خدا ایک ستور جو ہر ہے جو اختلافات اور کثرتوں کی بنیاد ہے، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کرسی، میز اور تخت وغیرہ لکڑی سے بنائے جاتے ہیں تو اگرچہ ان کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کی ذات یعنی لکڑی ایک ہی ہوگی، قیوم واحد میں کثرتوں کے ظہور کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”بہر حال اس مثالی تمہید کے بعد سمجھو کہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر شے ایک ترکیبی جوڑ کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس میں ایک چیز تو وہ پائی جاتی ہے جو اپنے وجود میں مستقل ہوتی ہے لیکن باوجود مستقل ہونے کے شے میں ستور و پوشیدہ رہتی ہے، یہی شے کا قیوم ہے،“

دوسرا ہنر اس میں وہ جو موجود تو ہوتا ہے اسی قیوم کے ساتھ اور قیوم کی بدولت لیکن ظاہر و نمایاں اسی کا وجود ہر شے میں ہوتا ہے یہی نفل ہے، پھر جب قیوم پر

اظلال کا اثر دھام شروع ہوتا ہے اور پہلے پیدا ہونے والے نفل کی پیدائش کی صلاحیتیں جو رونما ہوتی ہیں اور انکی وجہ سے ہستیوں کی کثرت کا جو ظہور ہوتا ہے تو اس وقت ایسے امکانی نقوش کے نورانی ہیکلوں کے عجائب بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں جنکے

آثار کبھی باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں، اس وقت ہستی کے اس بحر رحمانی کی سطح پر کوہ پیکر موجیں اٹھ اٹھ کر متلاطم ہونے لگتی ہیں، اور قیوم کے آئینے میں بے شمار صورتیں منبج ہو ہو کر جلوہ افروز ہونے لگتی ہیں جن میں عجیب و غریب استوار کی و محکم نستین پائی جاتی ہیں.....“

(ع ۴۴-۴۳)

لیکن مندرجہ بالا تحریر سے یہ اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس طرح تو خدا اور کائنات ہم موجود قرار پاتے ہیں، اور ان میں تقدم و تاخر یا سبب و نتیجہ کی نسبت باقی نہیں رہتی،

زید کہ اس سے خالق و مخلوق کے درمیان وجودی اتحاد کو نیز مؤخر الذکر کو اول الذکر کی صفت ماننا پڑے گا، پہلے شبہ کا جواب دیتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح کرسی یا میز یا تخت اپنی حیثیت میں آنے سے قبل یعنی اپنی اصل ذات میں لکڑی تھی، اسی طرح اشیا، بھی اپنی مختلف صورتوں میں آنے سے قبل خدا تھیں، خدا کو تمام اشیا پر تقدم حاصل ہے اور وہ ان کی علت ہے، خواہ اسے علت ناقصہ کی حیثیت سے لیا جائے یعنی جیسے بون ٹھنڈا ک کا سبب ہے یا علت تامہ کی حیثیت سے لیا جائے جیسے کہ خدا تمام علتوں کی علت ہے، دوسرے شبہ کی توجیہ میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی چیز سے موصوف ہونے میں صرف وجودی اتحاد ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اتحاد خواہ انضمامی ہو یا انترائی، اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے وجود کا ظرف و موطن بھی ایک ہو، جس طرح ایک آدمی کا ذہن گدھے یا گھوڑے کا تصور کرنے سے گدھے یا گھوڑے کی صفت سے متصف نہیں ہو جاتا، اسی طرح سے اگر خدا کی ذات سے اشیا متعلق ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں،

قیومی وحدت تمام اشیا کے کائنات کی خالق اور تمام کثرتوں و اختلافات کا سرچشمہ ہے، اس اعتبار سے صرف اسے ہی دوام و استقلال حاصل ہے اور دوسری چیزیں اس کے سامنے بے حقیقت و بے حیثیت ہیں، کائنات کو جب خدا کے مقابلہ پر رکھ کر دیکھا جائے گا تو قطعی بے حقیقت ہوگی، لیکن جب خواب و خیال سے اس کا موازنہ کیا جائے گا تو یہ عین حقیقت ہوگی، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو خواب میں دیکھی جانے والی چیزوں کے بارے میں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ موجود و حقیقی ہیں، حالانکہ وہ چیزیں حقیقی اشیا کے مقابلہ میں جن کا وہ عکس ہوتی ہیں، حقیقت ہوتی ہیں،

اسی طرح ہر عالم بھی اصل حقیقت کا ایک عکس محض ہیں، جنکو کہ ہمارے جو اس شخص بطور حقیقت کے لیتے ہیں اور ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، مزید یہ کہ حالت خواب میں اگر کوئی شخص کسی کو یہ بتائے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ فریب نظر یا دسم ہے تو وہ اس کی آواز کو بھی اسی خیالی دنیا کا ایک حصہ سمجھے گا، ٹھیک اسی طرح اس دنیا میں یہ آگاہی کہ دنیا اصل حقیقت کے مقابلہ میں ایک خواب محض ہے، ہمیں اسی واقعاتی دنیا کا ایک حصہ لگتی ہے شاہ صاحب کے مطابق — ”حضرت صوفیائے کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ عالم کی حیثیت حضرت حق سبحانہ کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے خیالات کی حیثیت خیال کرنے والے کے مقابلہ میں ہوتی ہے۔“ (ص ۷۵)

خالق و مخلوق کے درمیان باہمی تعلق نیز تکوین عالم کو سمجھانے کے لئے وہ ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ

فرض کیجئے کہ کوئی ایک حکیم دانا شخص ہے جو فلاحیت و باغبانی و لاشکاری فنون میں اہرانہ قابلیت رکھتا ہے، اس کے ساتھ وہ فن تعمیر اور فوجی تربیت نیز آلات حرب کے استعمال کے قواعد و اصول سے بھی واقف ہے، وہ مدنی سیاسیات اور منزلی تدبیر کے اسرار و رموز کا بھی عالم ہے، اور بجائے خود طبیعت میں اسکے لطافت، نزاکت اور نفاست پائی جاتی ہے، ذہن بھی اسکا لطیف و پاکیزہ ہے۔ وہ ستاروں اور افلاک کی حرکات اور ان کے مقامات و منزلوں کو خوب جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اب فرض کیجئے کہ ان گونا گوں صلاحیتوں کا حامل حکیم شخص اپنے خیال میں ایک حکومت قائم کرتا ہے، ایسی حکومت جو کہ طویل و عرصین ممالک اور علاقوں پر مشتمل ہے، اپنی اس حکومت کے دائرے میں وہ

ان ساری چیزوں کو مہیا کرتا ہے جنہیں اپنے فطری سلیقہ اور کمالات و معلومات کی بنیاد پر فراہم کر سکتا ہے۔ اپنے خیال میں اس طرح کی حکومت قائم کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے جب وہ حکیم ہر چیز سے منقطع ہو کر انتہائی یکسوئی سے اس خیالی سلطنت کے تصور میں کچھ اس طرح سے مستغرق ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں اب تک اس کے تحت الشعور میں تھیں اب وہاں سے نکل کر تفصیلی شعور میں آجاتی ہیں۔ یعنی اس مرحلہ میں اشیاء اس حکیم کی ذات سے غیر اور بطور معروض سامنے آجاتی ہیں۔ خدا کی مثال بھی ایک ایسے ہی حکیم کی طرح ہے اور کائنات اس کا ایک خیال محض ہے جو اس کے لیے اس وقت بطور معروض کے ہو جاتی ہے، جب خدا اسے معقول متخیل کرتا ہے، اب جس طرح حکیم اپنے خارجی وجود کے لحاظ سے اپنا تمام مخلوقات اور ان کی صفات سے پاک ہے، اسی طرح حق تعالیٰ کی ذات بھی اپنے مقظورات کے

آثار و خواص سے منزہ اور مقدس ہے۔“ (ص ۷۵)

اوپر کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ صوفیائے یہاں کائنات کی حیثیت خدا کی ذات کے مقابلہ میں ایک خواب زیادہ کی نہیں ہے، کائنات کا یہ تصور شکر کے ویدائی تصور کائنات سے بہت زیادہ قریب ہے، شکر بھی عالم کو مایا لکھ اس کی بے حقیقتی پر زور دیتا ہے، اور اس کی نفی کرتا ہے، اس کے مطابق حقیقت الحقائق ایک مطلق ذات ہے، جو تمام صفات سے مبرا نیز خالص وحدت ہے۔ یہ ذات جس کو وہ برہم کا نام دیتا ہے، کثرتوں اور تنوعات سے قطعی عاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ کثرت ذات مطلق کی مخلوق ہیں بلکہ یہ کہ وہ قطعاً غیر موجود ہیں، یہ ہمارا جہل یا عدم علم ہے جو ان کے ادعا کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے، ایک ایسا شخص جو عرفان کی دولت سے

مال مال ہے، وہ کبھی طبیعی دنیا کی کثرتوں کا اقرار نہیں کر سکتا، طبیعی دنیا کی بذاتہ حقیقت میں یقین رکھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اندھیرے میں چلا جا رہا ہو اور کسی مڑی ہوئی رسی کو سانپ سمجھ بیٹھے، دنیا کی ظاہری حقیقت رسی کے بظاہر سانپ معلوم ہونے سے زیادہ نہیں ہے، جس طرح سے روشنی ہوتے ہی شخص پر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے اسی طرح سے عرفان ذات ہونے پر عارف کے اوپر کائنات کی بے حقیقتی عیاں ہو جاتی ہے، عموماً یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ کائنات کو محض خواب خیال قرار دینا ایک ایسی بات ہے جسے وجدان کبھی قبول نہیں کر سکتا، اشیائے عالم کا ٹھوس، مرنی اور منفرد ہونا ہمیں ہر وقت ان کو حقیقی سمجھنے کے لیے مجبور کرتا ہے، مگر کیا واقعی یہ اشیاء ویسی ہی ٹھوس اور حقیقی ہیں، جیسا کہ ہم انھیں فہم عام کے ذریعہ سمجھتے ہیں، کیا اشیائے عالم کی مادی حقیقت کا انکار صوفیانے ہی کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی مابعد طبیعی تحلیل خواہ فلسفیانہ اعتبار سے کریں خواہ سائنسی اعتبار سے، ہم ہر حال اسی نتیجہ تک پہنچیں گے کہ جن چیزوں کو ہم موجود اور حقیقی سمجھتے ہیں، وہ فی الاصل غیر موجود و غیر حقیقی ہیں،

یورپ کی فلسفیانہ تاریخ میں زمانہ قدیم سے لیکر آج تک فلاسفہ کی ایک عظیم اکثریت عالم ظاہر کی حقیقت کی کسی نہ کسی شکل میں منکر رہی ہے، بالکل ابتدائی کونیاتی حکماً مثلاً تھیلس اور انکسیمنز وغیرہ اگرچہ حقیقت کو مادی مانتے تھے، تاہم کائنات اپنی ظاہری شکل میں حقیقت ان کے نزدیک بھی نہیں تھی، یارمیناڈ نے اصل حقیقت استقلال کو مانا اور تمام ظاہری تبدیلیوں اور حرکات کا انکار کیا، اس کے برعکس ہرقلیطس نے استقلال کو نظریہ اور تبدیلی کو اصل حقیقت سمجھا، لیکن جوابات ان دونوں حکماء میں مشترک رہا وہ کائنات کی شہودی اور ظاہری حیثیت کا انکار تھا، افلاطون نے عالم طبیعی کو ایک غیر مرنی اور

ماورائی عالم کا عکس بنا کر کائنات کی حقیقتی توجہ کو سب سے بڑی ضرب پہنچائی، اور ایک اعتبار سے بعد کے زمانہ کی بہت سی صوفیانہ تحریکوں کا سرخشاہ فیضان بن گیا، عہد جدید کے فلسفہ میں اسپینوزا، لائبنز، سکیل وغیرہ تمام اہم فلسفہ کسی نہ کسی صورت میں حقیقتی فلسفہ کے مخالف رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بیسویں صدی کی ابتدائی دو تین دہائیوں کو چھوڑ کر جس میں کہ سائنس کے زیر اثر مختلف فلسفیانہ مکاتب فکر نے حقیقت (reality) پر بحیثیت تصور حقیقت اختیار کیا، فلسفہ میں عمومی روایت مخالفت حقیقت رہی ہے، لیکن یہ فلسفہ بھی اب اپنا اثر کھو چکا ہے، موجودہ زمانہ میں جو تحریکیں فلسفہ میں برسرِ عروج ہیں مثلاً لسانی تحلیل اور وجودیت دونوں ہی مابعد طبیعیات کی مخالفت ہیں، اس لیے ان کے یہاں فلسفہ حقیقت کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے،

امریکہ اور انگلینڈ جہاں کہ حقیقت کا زیادہ چرچا رہا وہاں اس فلسفہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ خود سائنس ہی تھی، ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ردائے ایٹمی طبیعیات بھی کائنات کے حقیقتی تصور سے متناقض تھی، کیونکہ یہ عالم کو ایسے ذرات کی اصطلاح میں توجہ کرتی تھی جو کہ اپنی نوعیت اور تعریف کے اعتبار سے غیر مرنی اور ناقابل تحلیل تھے، اس سائنس کی روشنی میں عالم کو اس کی ظاہری حیثیت میں ہم بحیثیت حقیقت نہیں لے سکتے تھے، بااں ہمہ حقیقت کو سب سے بڑا دھکا اس وقت پہنچا جب کہ آئن اسٹائن نے نظریہ اضافیت کی ایجاد کر کے طبیعیات میں انقلاب پیدا کر دیا، کائنات اپنی انتہائی تشکیل کے اعتبار سے مادہ نہ رہی بلکہ مادہ کا تصور توانائی کے تصور کے ذریعہ بدل دیا گیا اس نئے طبیعیاتی نظریہ کی روشنی میں کائنات کو اس کی ظاہری حیثیت میں حقیقی ماننا محال ہے، اشیاء مادی نہ تو ٹھوس ہیں اور نہ ہی حجم، کائنات میں علت معلول

کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، معروضی اور مطلق زمان و مکان محض ہمارے ذہنی اختراعات ہیں، مختصر یہ کہ عالم شہود محض ایک فریب نظر اور حواس کا دھوکہ ہے،

کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس کی یہ نئی ایجاد ہمارے مذہبی یا متصوفانہ تصورات کائنات کی بوری طرح مصدق ہے، قابل ذکر بات صرف اتنی ہے کہ اگر صوفیاء نے اپنی فکر کے ذریعہ عالم شہود کی بے حقیقتی پر زور دیا تو وہ ایسا کرنے میں منفرد تھے، سچی بات یہ ہے کہ کائنات کو اس کی آخری مابعد الطبیعی نوعیت کے اعتبار سے غیر حقیقی ماننا اور اس سے اعراض و قطع تعلق کرنا دو مختلف چیزیں ہیں، مابعد الطبیعی غیر حقیقت، فلسفہ، سائنس اور تصوف کی تمام تحریکوں میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے، جو بات ان میں تمیز پیدا کرتی ہے وہ ماننے والے کا عملی رویہ ہے، کیا وہ کائنات کو مطلق غیر حقیقی سمجھ کر اپنے اندر انفعالیات

اور رہبانیت کو پرورش دیتا ہے جیسا کہ ہندو اور نوافلاطونی تصوف میں ہم دیکھتے ہیں، یا اس کے برعکس کائنات کی مطلق ناقابل فہم نوعیت انسان کو زیادہ سے زیادہ لذات اور مستی حاصل کرنے کی طرف راغب کرتی ہے اور انسان تمام اخلاقی حدود و قیود کا انکار کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ مغرب کی معاشرہ تہذیب میں ہم پاتے ہیں، یا پھر یہ کہ انسان ایک متدل نقطہ نظر اختیار کرتا ہے، یعنی یہ کہ وہ کائنات کو اصل حقیقت کے مقابلہ میں بے حقیقت سمجھتے ہوئے بھی عملاً اس سے تعلق قائم کرے اور اس کی تہذیب و اصلاح کے لیے جدوجہد کرے، جیسا کہ بیشتر مسلمان صوفیاء کا رویہ رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصوف کا نقطہ امتیاز یہ رہا ہے کہ وہ رہبانیت (Hedonism) اور لذت پرستی (Hedonism) کی انتہا پسندی کے درمیان اعتدال پسند کرتا ہے، ایک طرف تو وہ حقیقت الحقائق خدا کی ذات کو بنا کر عالم کی

اضافی نا حقیقتی پر زور دیتا ہے تو دوسری طرف رہبانیت کی سختی سے تردید کرتا ہے، نیز ان میں ایجابی رجحانات کی پرورش کرتا ہے، عام صوفیاء کی زندگی ان کے نظریہ کی بہترین ترجمان ہے مثال کے طور پر اگر ہم شاہ اسماعیل شہید کی زندگی کو پس لیں تو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں عملیت اور حرکیت بدرجہ اتم تھی، ان کی زندگی کا بیشتر شعوری حصہ اسی فکر میں گذر رہا کہ عملی جدوجہد کے ذریعہ کس طرح دکھی انسانیت کی نجات کا سامان کیا جائے بحیثیت ایک مومن کے ان کا عقیدہ تھا کہ محض اسلامی شریعت کی تردید و نفاذ کے ذریعہ ہی ایک ایسا سماجی ڈھانچہ تشکیل دیا جاسکتا ہے جس میں کہ افراد تمام مادی راحیں حاصل کر سکیں اور اپنے روحانی ارتقا کی طرف متوجہ ہو سکیں، چنانچہ ان کی زندگی کا خاتمہ میدان جنگ میں ہوا نہ کہ خانقاہ میں جو کہ غالباً عملیت کا ایک کامل ترین اظہار ہے،

اس کے علاوہ اس مسئلہ کا ایک نظری پہلو بھی ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہیے، فرض کیجئے ایک شخص کچھ خیالی مخلوقات تصور کرتا ہے، نیز یہ بھی فرض کیجئے کہ وہ خیالی مخلوقات فہم و فراست کی بھی حامل ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں، اب ظاہر ہے کہ بحیثیت باشعور مخلوقات کے ان کی سمجھ میں کبھی نہیں آئیگا کہ وہ کسی خیال کرنے والے کا خیالی محض ہیں اور ان کی اپنی کوئی خود مختار حیثیت نہیں ہے، یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگرچہ وہ ایک ذہن مطلق کا خیالی محض ہیں، لیکن چونکہ باشعور ہیں اس لیے خود کو کاملاً حقیقی و موجود سمجھتے ہیں، مخلوقات کی نا حقیقتی محض خالق کے سیاق و تعلق میں ہوتی ہے، ورنہ غیر موجودات کے مقابلہ میں وہ عین حقیقی ہوتی ہیں، صوفیاء کا عالم کی بے حقیقتی پر اصرار بھی دراصل اسی معنی میں تھا، انہوں نے مطلق نفی کبھی نہیں کیا، شکر بھی عالم کی جو نفی کرتا ہے وہ خدا کے مقابلہ پر رکھ کر نہ کہ بالذات

وہ کہتا ہے کہ عالم ناممکنات مثلاً "بانچہ عورت کی اولاد" یا "گدھے کی سینک" وغیرہ کے مقابلہ میں عین حقیقی ہے۔

خدا اور کائنات کے درمیان تعلق کی مندرجہ بالا تشریح سے وہ بحث بھی کسی حد تک سمجھ جاتی ہے جو کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریات کے ماننے والوں میں چلی آ رہی ہے۔ اول الذکر نظریہ جس کے بانی اسلامی تاریخ میں شیخ اکبر محمد بن العربی ہیں کے مطابق وجود صرف خدا کا ہے اور تمام غیر اشیا غیر موجود یا عدم ہیں، اس کے برخلاف شیخ احمد سرہندیؒ کا نظریہ وحدت الشہود خدا کی انشراحیت اور کائنات سے تفریق پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے مطابق اگر کثرتوں اور تنوعات کی اصل نیستی ہیں تاہم وہ خدا کی ذات و صفات سے منور ہیں، اور اس لیے ان میں ہستی کا ایک عنصر ہے۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے یہ دونوں نظریے بالعموم ایک دوسرے کے متضاد اور مخالف سمجھے جاتے ہیں، اور ایک زمانے تک صوفیاء میں ان میں سے کسی ایک کو اختیار اور دوسرے کا ابطال کرنے کا رجحان رہا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب التلخیص بن الوجود و الشہود اور پھر شاہ اسماعیل شہید نے عبقیات میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں ہی دراصل ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں اور ان میں نزاع و اختلاف محض لفظی ہے، مثلاً شاہ اسماعیل شہید لکھتے ہیں:-

اس گروہ (تالین وحدت الوجود) اور ان لوگوں میں جو شہودیہ ظلیہ کے نام سے موسوم ہیں۔ ان دونوں میں تحقیقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کسی قسم کا واقعی اختلاف نظر نہیں آتا، البتہ صوفیاء کے ان دونوں طبقات سے جن لوگوں کا تعلق ہے چونکہ ان کے مقامات مختلف ہیں اور "لا ہوت" (خدا) تک پہنچتے ہیں راہوں کا جو اختلاف ہے

اس کی وجہ سے دونوں تعبیروں میں اختلاف ضرور پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ تعبیروں کا اختلاف ہے نہ کہ واقعہ اور حقیقت کا۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں کچھ حضرات تو ایسے ہیں جنکی نظر لاہوت میں کچھ اس طرح ڈوب جاتی ہے کہ عالم (خدا کے سوا کچھ ہے) سب ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ اس ذات کے جلال و جمال کے مشاہدہ میں مستغرق ہو جاتے ہیں، جس کے سوا انھیں دوسری کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی اور ان کا یہ حال ایسا ہی ہے کہ اس کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہوئے چیخ اٹھیں کہ ہستی کے اس دائرے میں خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تو اپنے حال کے مطابق ان کو یہ کہنے کا حق ہے، انکا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لاہوت ہی سب کچھ ہے اور وہی ہر چیز کا عین ہے یا وہی ہر چیز بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی خیر کا یہاں نام و نشان ہی نہیں پایا جاتا۔۔۔۔۔۔ لیکن ان ہی کے مقابلہ میں دوسرا طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جن کے سینوں کو خدا کھول دیتا ہے، انظر میں ان کے دوست پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائناتی کثرتوں کا احساس لاہوت (یعنی حق تعالیٰ) کی ذات میں استغراق و انہماک کا جو حال ان کو عیسر آتا ہے اس حال میں مزاحم نہیں ہوتا بلکہ ان ساری کثرتوں کو وہ حق تعالیٰ ہی کے کمال کی تفصیل قرار دیتے ہیں اور ان کثرتوں کے آئینہ میں ہی اپنے محبوب کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔" (ص ۸۶-۸۵)

کائناتی کثرتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر شیخ اکبر نے وجود کو واحد قرار دیا تو شاہ اسماعیل شہید کے مطابق اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم زید کو تنہا ذات قرار دیتے ہیں حالانکہ اسکے ذہن و خیال میں کثیر و متعدد اشیا و تصورات ہیں، یعنی جس طرح تصورات کی کثرت زید کی وجودی وحدت کو متاثر نہیں کرتی اسی طرح اشیا کے کائنات کا تعدد ذات باری

کی وجودی وحدت کی نفی نہیں کرتا، شیخ اکبر نے واقعہ کے اس پہلو پر زور دیا کہ عالم میں جو کچھ ہر سب کا احاطہ لاہوت کے ہوئے ہے اور کائنات کی کثرتیں ذات حق سے لاینفک طور پر قیومیہ کے رشتہ میں بندھی ہوئی ہیں، لیکن اسکے برخلاف شیخ مجدد دسہندی نے جو خدا کی ارتقاہیت اور تدریج پر زور دیا تو اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے دل و دماغ لاہوت کی عظمت و جلال سے معمور تھے، لاہوت میں اور کائنات کی کثرتوں میں موطن و ظرف وجود کا جو فرق ہوا اس کا احساس ان پر کچھ اس طرح مسلط اور متولی تھا، خالق و مخلوق میں منارت کا تعلق ان کو اتنا گہرا نظر آیا جس کی ان کے نزدیک کوئی حد تھی نہ انتہا، انھوں نے پایا کہ لاہوت کے سامنے کائنات کی ان کثرتوں کی نہ کوئی حیثیت ہو نہ قیمت اور اسکے مقابلہ میں انھوں نے لاہوت کے وجود کو سب سے بے نیاز اور مستغنی پایا۔

اس احساس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالق و مخلوق کے وجود میں اتحاد کا جو رشتہ تخلیق پایا جاتا ہے، اس پہلو کی تفصیل و تشریح میں انھوں نے اجمال سے کام لیا اور منارت کی نسبت کی تعبیر و تشریح کو اپنا نصب العین بنایا“ (ص ۸۷)

شیخ اکبر اور مجدد دسہندی کے درمیان تضاد و مخالفت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہو کہ جہاں شیخ اکبر نے بعض تحریروں (مثلاً غوثات مکیہ کے ابتدائی ابواب میں) بہت واضح الفاظ میں ذات باری کو اشیاے عالم کی کثرتوں اور تنوعات سے پاک و منزہ قرار دیا ہے، نیز اول الذکر کے موخر الذکر سے انصاف کی سمجھی سے مخالفت کی ہو وہیں مجدد دسہندی کی بھی کچھ تحریریں ایسی ہیں جن سے شیخ اکبر کے مسلک کی تائید ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے تصور توحید میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم مظاہر کائنات کو اس کی ظاہری حیثیت میں نیز اس کے تغیر و تبدل کو خدا میں تغیر و تبدل تصور کرنے لگتے ہیں۔

بالتصنيف والتبويب

سید احمد شہید

ہزار لکھت ایف۔ این۔

سید احمد شہید - ہزار لکھت اینڈ منشن (انگریزی) مصنفہ محی الدین احمد کتبت و طباعت عمدہ، خلافت ۲۰۰ صفحہ ناشر اکیڈمی ان اسلامک ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز، لکھنؤ، قیمت - چالیس روپے۔

جناب محی الدین احمد کے نام سے وہ علمی حلقہ اب اچھی طرح واقف ہو چکا ہے، جس کو اسلامیات اور لکھنؤ کے ادارہ تحقیقات و تشریحات اسلام کی مطبوعات دیکھی ہے، وہ اس ادارہ کے بہت ہی لائق، سرگرم اور ہونہار رکن ہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی کی مشہور تصنیف تاریخ دعوت و عزیمت کی دو جلدوں پر مہذب اور تمدن، مسلمان اور معرکہ مذہب و مادیت کے انگریزی ترجمے کر کے انگریزی زبان لکھنے کی ہمارت کا ثبوت دے چکے ہیں، وہ لکھنؤ سکریٹریٹ کے ایک سرکاری اہم مدیر ہیں، اگر کسی یونیورسٹی میں ہوتے تو ان کی شہرت اب تک بہت بھیل چکی ہوتی، ان کو سرکاری دفتر کے کام کی الجھنوں سے جو بھی وقت ملتا ہے، لکھنے پڑھنے میں صرف کرتے ہیں، جو قلمی جہاد سے کم نہیں، وہ اسلام اور اسلامی تحریکوں سے رٹاشن رکھتے ہیں، اسی لیے ان کا قلم ان ہی موضوعات پر ہزاروں دواں دواں ہو جاتا ہے، مولانا ابوالحسن علی ندوی سے ان کو محبت ہی نہیں بلکہ بڑی فریفتگی ہے، ان ہی کی صحبت میں نہ صرف علمی تربیت بلکہ ذوق کی پاکیزگی، اور تحریر کی سادہت و روی حاصل کی، ان ہی کی وجہ سے

(۱۲) پتیار اور کھڑ (۱۳) شریعت کا نفاذ (۱۴) زیدہ کی جنگ (۱۵) ہزارہ
کی جنگی سرگرمیاں (۱۶) پشاور پر قبضہ (۱۷) خوفناک سازش (۱۸) بالاکوٹ (۱۹)
غریب الوطن مجاہدین (۲۰) علی ہرادران (۲۱) مولانا عبد اللہ (۲۲) ابتلا آزمائش
اور مصائب (۲۳) کردار اور کارنامے، ان ابواب کے علاوہ ایک ضخیمہ میں سید
احمد شہید بریلوی کے ایک خط کا انگریزی ترجمہ ہے۔

اس کتاب کا آٹھواں باب اس گانا سے بڑھنے کے لائق ہے کہ اب تک ہندوستان
کے مسلمان حکمرانوں کے خلاف یہ زبردست قلمی محم جاری ہے کہ انھوں نے اپنے مذہبی
تقصیب میں مندرودن کی بے حرمتی کر کے ان کو منہدم کیا، جس کو پڑھ کر ہندوؤں میں
بڑا اشتعال پیدا ہوتا ہے، مگر لائق مصنف نے کنھیا لال، میکم، اور مائیکل آہنٹھ
کی تاریخوں سے یہ دکھایا ہے کہ سکھوں نے اپنے دور حکومت میں کس طرح پنجاب کی
مسجدوں کی بے حرمتی کی، وہ ہمارا جو نجیت سنگھ کی رواداری کے معترف ہیں مگر
انھوں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ اس کے عہد حکومت میں ہزاروں مسجدیں منہدم کر کے
ان کی جگہوں پر سکونتی مکانات بنا لیے گئے، روشن الدولہ ظفر خان کی بنائی ہوئی
سنہری مسجد پر قبضہ کر کے وہاں ادوی گرنٹھ رکھی جانے لگی، وہاں سے ملائکاں دے گئے،
اس کے فرش کو گوبر سے پسا گیا، اس کی مٹھی دوکانوں پر گردوارے کا قبضہ ہو گیا،
موذن کو اذان دینے سے روک دیا گیا، (ع ۱۸۹) لاہور کی بادشاہی مسجد فن تعمیر
کے لحاظ سے مشہور ہے، اس کی بھی بے حرمتی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی، اس کے اندر
لاکھوں روپے کی قدر میں لٹکی رہیں، قیمتی قالین بچھے رہتے، لیکن سکھوں نے اس پر قبضہ
کر کے اس کو شکر گاہ تو کمانہ اور بارود خانہ میں منتقل کر دیا، فرش پر جو قیمتی پتھر بچھے

ان کو سید احمد شہید بریلوی سے عقیدت پیدا ہوئی، مولانا نے موصوف کی تصنیف
حیرت سید احمد شہید بریلوی بہت مقبول ہے، جس میں اس بطل حریت اسلام کے
کارناموں سے متعلق پہلی دفعہ مفید تفصیلات پیش کی گئی تھیں، اس کی اشاعت کے بعد
ان پر اور کتابیں بھی نکلیں، محی الدین صاحب چاہتے تو مولانا کی اس تصنیف کا بھی
ترجمہ انگریزی میں بہت آسانی سے کر سکتے تھے، مگر ان کو اسلام کے اس سرغروش اور کفن
بردوش غازی سے کچھ ایسی غیر معمولی عقیدت ہوئی کہ انگریزی میں ایک علیحدہ مستقل کتاب لکھ کر
اپنی علی اور تحقیقی تشنگی بھائی، اس کتاب میں وہ سب کچھ لے گا جو اب تک سید احمد شہید
پر لکھا جا چکا ہے، اور وہ بھی لے گا جو اب تک ان پر نہیں لکھا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ
انگریزی میں ان پر اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی، انگریزی داں حلقہ اس کو پڑھ کر
صرف اس شیردل مجاہد اسلام کے دلیرانہ کارناموں، مہلنا نہ کاوشوں اور مخلصانہ
مذہبی سرگرمیوں سے پورے طور پر واقف ہوگا، بلکہ اگر قارئین میں سے کوئی اسلامی حجت
رکھتا ہوگا تو وہ اس کے مصنف کے لیے دلی دعائیں بھی دے گا۔

کتاب کے شروع میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا ایک بہت ہی پر مغز مقدمہ
ہے، اس میں جن ان انگریز مصنفوں کی ان مفہانہ غلط بیانیوں کی نشاندہی کی گئی
ہے، جو وہ حضرت سید احمد شہید بریلوی سے متعلق کرتے رہے ہیں، اس کے بعد کتاب
میں حسب ذیل ابواب ہیں (۱) اٹھارویں صدی میں مسلم اندیا، (۲) سید احمد شہید
ان کا اجداد، اور ان کی ابتدائی زندگی، (۳) راہ طریقت کا سالک (۴) نواب
امیر خان کے یہاں قیام (۵) خادم خدا (۶) حج (۷) ہمارا تخیل (۸) سکھوں کا عروج
(۹) راے بریلی سے نوشہرہ تک (۱۰) امیر المومنین کا انتخاب (۱۱) عظیم فریب

وہ بھی اکھاڑے گئے، مستی دروازہ پر جو مسجد تھی، وہ بارود تیار کرنے کی ایک فیکٹری بنائی گئی، سکھوں کو مسلمانوں کی طرح ٹوپی اور لباس پہننا بھی روکا گیا، (ص ۱۳۹) سکھوں ہی میں سے ہندو نے سنبھال میں سرہند پر قبضہ کیا، تو اس کے حاکم کو قتل کر دیا چاروں یہ شہر لوٹا جاتا رہا، اس لوٹ میں ہر قسم کی سفاکی سے مسجدوں کی بے حرمتی اور غورلو کی آبرو دہیزی کی گئی، عام مسلمان تہ تیغ کئے گئے، (ص ۱۳۶) خود ہمارا جہ رنجیت سنگھ نے اپنی موجودگی میں پشاور کی مسجدوں کی بے حرمتی کرائی (ص ۱۰۵) اس طرح کے اور بھی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں غیر مسلموں کی طرف سے بھی مسجدیں شہید ہوتی رہیں، ۱۹۴۷ء کے خود مزہنگاموں میں دہلی سے مشرقی پنجاب کی آخری سرحد تک معلوم نہیں کتنی مسجدیں شہید کی گئیں، کتنی مولشی خانہ بنادی گئیں اور کتنی سکونت گاہیں میں منتقل کر دی گئیں، حکومت کی کوششوں کے باوجود ان کی واکذاشت بھی تک نہیں ہو سکی ہے، اگر ان کی تفصیلات اسی انداز میں لکھی جائیں جس میں مسلمان حکمرانوں کے عہد کے مندرجہ ذیل کے اہتمام کی تفصیلات لکھی جا رہی ہیں تو نہ صرف محمود غزنوی اور اورنگزیب کی مندرجہ ذیل کے چھوٹے سچے افسانے بھلا دیے جائیں بلکہ غیر مسلم مورخوں کی فرقہ دارانہ نظمی ہم میں اس لحاظ سے کمی آجائے کہ خود غیر مسلموں کا دامن اس سلسلہ میں پاک نہیں بلکہ بہت زیادہ آلودہ ہے،

سکھوں نے بالاکوٹ میں حضرت سید احمد شہید کی لاش کی جو بے حرمتی کی وہ بھی انتہائی سنگینیت وہ گمانی بنے شہر سکھ نے تو اسکو دفن کر دیا، لیکن دمان سنگے اور لکھنوی نے اور دوسرے سکھوں سے مل کر لاش کو قبر سے باہر نکالا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر دیہات پھینگ دیا، (ص ۳۸۶) ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے

عہد میں ایسی سفاکی کی مثال مشکل سے ملے گی، سکھوں نے یہ سب کچھ اپنی تھوڑی سی مدت کی حکومت میں کر ڈالا، مسلمان حکمرانوں کو چھ سو سال سے زیادہ حکمرانی کا موقع ملا اس طویل مدت میں ان کے یہاں ایسی سفاکانہ مثالیں اگر مل بھی جائیں تو ان کی حکومت کی مدت کی طوالت سے زیادہ قابل اعتناء نہیں، زیر نظر کتاب کے سرب کوئی پرانے اور جانے بوجھے مورخ نہیں، لیکن انھوں نے تاریخی واقعات کی ترتیب، تنظیم، چھان بین اور نتائج کے استنباط میں مورخانہ دیدہ دہی دکھائی ہے، ۲۳ دین باب میں حضرت سید احمد شہید کے کردار اور کارناموں پر جو تبصرہ کیا ہے، وہ بہت ہی مدلل ہے، انکی زندگی اس حیثیت سے ایک مثالی نمونہ ہے، کہ ہر قسم کی بے سرو سامانہوں مانی پریشانیوں اور سیاسی مشکلوں کے باوجود جو محض دینی غیرت ملی حمیت اور ایمانی بصیرت کی ہر دولت مسلمانوں کے جمود کو ختم کر کے ان کی زندگی کو متحرک اور فعال بنا دیا، انھوں نے اسے بریلی سے پشاور تک اپنے ارد گرد کے لوگوں میں پہنکری، جان نثاری اور سرفروشی کا جو جذبہ پیدا کیا، وہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے شمع راہ ہے، وہ کوئی باضابطہ تربیت یافتہ فوجی سپہ سالار نہ تھے، اور نہ ان کے مقلدوں کو کوئی حربی تجربہ تھا، لیکن انھوں نے مختلف لڑائیاں لڑ کر وہ ساری اوصاف دکھائے جو آزمودہ کار اور تربیت یافتہ فوجی دکھا سکتے تھے، ان کی صحبت میں تربیت پا کر شاہ اسماعیل شہید مولوی دلایت علی، مولوی عنایت علی، اور مولوی یحییٰ علی وغیرہ نے برصغیرت اور کروا جو کے نمونے پیش کیے ہیں وہ مسلمانوں کی زندگی کے لیے گوبر شرب چراغ بن کر رہیں گے، حضرت سید احمد شہید کی شہادت کے بعد ان کے مقلدوں نے ہندوستان میں انگریزوں کی سامراجی قوت سے ٹکر لینے میں جو سرفروشی دکھائی

وہ بھی زریں حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے، زیر نظر کتاب کا بانیسواں باب اسی سر فرود شاہ جہاد کی بڑی جیتی جاگتی تصویر ہے،

حضرت سید احمد شہیدؒ کو بالاکوٹ میں شکست ضرور ہوئی، مگر مسلمانوں کی تاریخ ہی ہے کہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، بالاکوٹ بھی ہندوستانی مسلمانوں کا ایک کربلا تھا، لیکن حضرت سید احمد شہیدؒ بریلویؒ نے اپنی مجاہدانہ تحریک سے ہندوستانی مسلمانوں کی جامہ زندگی میں جو روح پھونکی، اس سے قال اللہ اور قال الرسول کی صد ایسی گونجتی رہی کہ انگریزوں نے اپنی جابرانہ اور قہرانہ قوت سے مسلمانوں کے تاج و تخت پر تو قبضہ کر لیا، مگر وہ اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کے دل و دماغ کی تخریب کر سکے، یہ روح کیسے پیدا ہوئی اس کی پرکیف داستان زیر نظر کتاب میں ملے گی، ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں بالاکوٹ کی شکست ایک بہت بڑا ایہ ہے، حضرت سید احمد شہیدؒ کی مجاہدانہ نم میں جہاں ایسے ہزاروں مجاہدین شریک ہوئے تھے، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر ہندوستانی مسلمانوں کو ایک نئی زندگی عطا کرنے والے تھے، وہاں اس میں یار محمد خاں، سلطان محمد خاں اور فتح خاں وغیرہ جیسے آستین کے سانپ بھی شریک ہوئے، اگر وہ غداری، ایمان فروشی اور خود پرستی کے بجائے حضرت سید احمد شہیدؒ بریلویؒ کے اور جان نثاروں کی طرح پاک باطنی، روشن ضمیری اور وفاداری کا حق ادا کرتے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہوتی، اس کتاب میں ان غداروں کی منافقانہ کارروائیوں کی بھی پوری سرگزشت ملے گی،

اور دو میں حضرت سید احمد شہیدؒ بریلویؒ یزیدین سید ابوالحسن علی ندویؒ اور مولانا غلام رسولؒ کی دو اچھی کتابیں پڑھنے کی ہیں جن میں ان کی زندگی اور کارنامے کی پوری تفصیل دی ہے، پھر بھی محی الدین احمد صاحب کی کتاب پڑھیں، اسی میں کہہ جائے گا کہ کیسے ہو گئی، اس میں ان کے

انداز بیان اور تحقیقی کاوش کو بڑا دخل ہے، امید کہ یہ کتاب علمی حلقہ میں شوق سے پڑھی جائے گی، لائق مصنف کی کتاب میں جا بجا انگریزوں کی تصانیف کے بھی حوالے ہیں میری ذاتی رائے کہ یورپی اور امریکی مصنفوں کی کتابوں کو بالکل ہی نظر انداز کرنے کی ہم چلائی جائے، خواہ ان کی تحریر اسلام اور مسلمانوں کی حمایت ہی میں کیوں نہ ہو ان کی کسی اچھی رائے کو بھی قابل اعتناء قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی مخالفانہ اور معاندانہ رائے کی اہمیت غیر شعوری طور پر بڑھ جاتی ہے، زیر نظر کتاب کے ص ۹ پر تو تھروپ اسٹوڈیو کی کتاب دمی نیو ورلڈ آف اسلام سے جو اقتباس دیا گیا ہے وہ اس اچھی کلیل میں نہ ہوتا تو اچھا تھا، خود لائق مولف اٹھارہویں صدی کے اسلام کی زبون حالی کی تفصیل اپنے ہی قلم سے پیش کر سکتے تھے، ولفرڈ کینٹول سمیتہ کی تحریروں کو بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی، وہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے کچھ تعریفی کلمات لکھ کر ان کی برائی بیان کرنے میں اپنے قلم اور تحقیق کی مہارت دکھاتا ہے، ہیکم ایل، رولسن، گرینڈ ڈف، کننگھم، ولیم ہنٹر، ہوں یا مشہور مستشرقین سب کو نظر انداز کر کے ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ اب مسلمانوں کی نظروں میں اپنی بددیانتی اور علمی فتنہ پر دازی سے اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ ان کی کتابیں اور تحریروں میں مسلمانوں کے حلقہ میں قابل وقت نہیں سمجھی جانے لگی ہیں،

کتاب میں طباعت کی کچھ ایسی غلطیاں رہ گئی ہیں، جو اس عمدہ کتاب کیلئے بالکل نامناسب ہیں، مثلاً بعض الفاظ اس طرح چھپ گئے ہیں، کہ غزنی کو گزنی (ص ۲۲)، فقیر کو فکیر (ص ۱۴)، قافلہ کو کافلہ (ص ۳۱)، مولوی غفار کو مولوی گفار پڑھا جاتا ہے، امید کہ اس کے دوسرے رٹویشن میں طباعت کی یہ فروگزاشتیں درست کر دی جائیں گی،

مطبوعات جدیدہ

محاسن موضح القرآن - مرتبہ مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی تقطیع
متوسط کاغذ معمولی کتابت قدرے بہتر صفحات ۸۰ - قیمت تحریر نہیں، پتہ ادارہ
رحمت عالم شیخ چاند اسٹریٹ ۱۱ کنواں، دہلی،

حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ کے ترجمہ قرآن کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی،
لیکن یہ ڈیڑھ سو سال پہلے کا ہے، اس طویل عرصہ میں کتابت و طباعت کی غلطیوں
کے علاوہ ناشرین نے بھی خاصا تصرف کر دیا ہے، نیز اب اردو کا اسلوب بہت کچھ
بدل گیا ہے، اور بعض الفاظ اور ترکیبیں متروک ہو چکی ہیں اسلئے پہلے بھی بعض اہل علم شاہ صاحب
کے ترجمہ و فوائد کے مشکل لفظوں کی تشریح کر چکے ہیں، اب مولانا اخلاق حسین قاسمیؒ نے بھی ترجمہ
فوائد کا ایک صحیح نسخہ مرتب کیا ہے، جس کو آئندہ شائع کریں گے، زیر نظر رسالہ میں قدیم و جدید
ادیشیوں کی طباعتی غلطیوں اور ناشرین کے تصرفات کی نشاندہی کر کے اصل ترجمہ کے
محاسن دکھائے ہیں، اس سے مصنف کی محنت و عرق ریزی کا اندازہ ہوتا ہے، خدا کرے
موضح القرآن جلد شائع ہو،

مسیحیت - مترجمہ مولوی شمس تبریز خاں صاحب، متوسط تقطیع کاغذ
کتابت و طباعت عمدہ صفحات ۸۰ - ۲ مجلد مع گرد پوش، قیمت - عثم
پتہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ۔

اردو میں رد عیسائیت پر مفید کتابیں پہلے سے موجود ہیں، یہ مثالی یوسف چلیپی کی
عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، وہ جامعہ ازہر کے فاضل اور انڈونیشیا میں تبلیغ اسلام کی خدمت
انجام دے رہے ہیں، اس میں مسیحیت کی تاریخ، اصلی دعوت، اس کے فرقوں، اس کی
کونسلوں، اصلاحی تحریکوں اور مغرب میں اس کی مذہبی و اخلاقی حالت اور کلیسا کے
جبر و تشدد وغیرہ کا ذکر ہے، مصنف نے حضرت مسیحؑ کو خدا کی توحید و عبادت کا داعی
شریعت موسوی کا متمم بنا کر ثابت کیا ہے کہ تثلیث کا نظریہ فلسفیانہ اور قانیم ثلاثہ کا
تصور کلیسا کی کونسلوں کی پیداوار ہے، جو حضرت مسیحؑ اور اصل انجیل کی تعلیم کو منافی
ہے، ان کے نزدیک قرآن مجید ہی عیسائیت کا صحیح ماخذ ہے، کیونکہ خود مسیحی علماء کی
تصریحات کے مطابق اصل انجیل نامید ہے، اور اس کے صرف ناقابل اعتبار ترجمے
باقی رہ گئے ہیں، جن کے مترجمین تک کا بھی پتہ نہیں، اس سلسلہ میں اناجیل اربعہ اور
انجیل برنابا کی زبان اور جمع و تہدوین پر گفتگو کر کے واضح کیا کہ انکا حضرت مسیحؑ تو
در کنار خود اپنے گمنام مصنفین سے بھی تعلق واضح نہیں، انھوں نے حضرت مسیحؑ کے
بعد سے انیسویں صدی تک کلیسا کی منعقدہ کونسلوں کی کارروائیوں کا جائزہ لیکر اصل
مسیحیت کو مسخ کرنے کی کوششوں کو بھی نمایاں کیا ہے، اور حضرت مسیحؑ اور
عیسائیوں پر رد میوں کے در و انگیز مظالم بھی بیان کیے ہیں، آخر میں عیسائیت
حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کے بارہ میں قرآنی موقف کی وضاحت ہے، اسی ضمن
میں اہل کتاب خصوصاً عیسائیوں سے مسلمانوں کے سیاسی و اجتماعی تعلقات کی
نوعیت کا ذکر بھی ہے، لایق مترجم نے رواں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر
زبان کی صحت کا زیادہ لحاظ نہیں کیا ہے، چنانچہ تذکیر و تانیث اور واحد و جمع کے

استعمال میں کافی غلطیاں ہیں جیسے طلب (ص ۵۵) صورت (ص ۶) کتاب (ص ۶)
 نام شماری حکومت (ص ۵۵) سند (ص ۱۱۲) سفارت (ص ۱۲۰) خواہشات (ص ۱۶۰)
 جماعتوں (ص ۱۳۹) جماعت (ص ۱۵۱) مخلوق (ص ۱۲۳) شہریت (ص ۱۵۹) وغیرہ کو
 مذکر اور کلیسا (ص ۵۷) کو مونث لکھا ہے، اور اختلاف (ص ۲۹) حکم (ص ۷۷) تضاد
 (ص ۱۱۱) وغیرہ مفرد لفظوں کو جمع استعمال کیا ہے، زبان و بیان کی غلطیوں کی چند
 مثالیں ملاحظہ ہوں: "پادری ابراہیم سعید نے بشارت لوقا کی شرح میں ایسی ہی بے فائدہ
 ہمت کی ہے، (ص ۲۵) تہ دین کی زبان اور تاریخ (ص ۲۵) ان کی خارق عادت زندگی
 میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جو بحیثیت ابن اللہ کے ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں" (ص ۲۵)
 وہ فلسطین کی کوئی بول چال کی زبان رہی ہوگی، (ص ۲۹) مسیح نے یاس کی اخیر
 حالت میں اپنے "باپ" کی طرف نہیں متوجہ ہوئے، (ص ۱۱۱) عیسائیت سے تفصیلی بحث
 کی اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی، (ص ۷۷) اللہ کے حکم کا نشانہ ہوں (ص ۹۲، ۹۹) کام مجید
 کی آیتوں کے ترجمہ میں بھی غلطیاں ہیں، ایک ہی آیت کا ترجمہ کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور کر دیا
 ہے، بعض فقرہوں کا ترجمہ نہیں کیا ہے، اور بعض جگہ ترجمہ میں بلا ضرورت اضافے کر دئے ہیں
 "فیقال کذبوہم یقایتلون کا ترجمہ کیا ہے، "ان میں سے ایک فریق نے جھٹلایا، اور
 دوسرے نے قتل و فساد مچایا" (ص ۷۷) فریق مفعول تھا، مگر ترجمہ میں اسکو فاعل بنا دیا گیا،
 قتل و فساد مچانا غلط محاورہ ہے، یہود نے فساد مچانے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ قتل
 انبیاء کے بھی ترکب ہوئے تھے، یہاں اسی کا ذکر ہے، مگر یہ ترجمہ سے واضح نہیں ہو سکا،
 الذین اتیناھم الکتاب من قبلہ ہم بہ مومنون کا یہ ترجمہ جنہیں ہم نے اس سے پہلے
 کتاب دی تھی وہ بھی ایمان لائے ہیں (ص ۱۱۱) درست نہیں ہے، "بہ" کا ترجمہ چھوڑ دینے سے

یہ مفہوم ہو گیا کہ اہل کتاب رسول اکرم پر ایمان لائے ہیں، جب کہ قرآن کا منشا یہ ہے کہ وہ
 اپنی اس کتاب پر جو انہیں دی گئی تھی، ایمان لائے ہیں، اسی صفحہ پر انکا من قبلہ مسلمین
 کا یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جس پر ہم پہلے بھی ایمان لائے تھے، اسلام و ایمان میں فرق ہے اور
 تبدلہ کی ضمیر کا مرجع حق (قرآن) ہے اس پر پہلے سے ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا مطلب
 تو یہ ہے کہ صاحبین اہل کتاب اپنے متعلق یہ بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن کے آنے سے پہلے ہی سے مسلم
 (فرمان پر ایمان) تھے، سورہ مائدہ کی ایک آیت میں سماعون کے لفظ کا ترجمہ جاسوسی کرنے
 والے اور سخت کا سود کیا ہے، اسی طرح قفینا بعیسیٰ کا ترجمہ جانشین بنا یا بھی درست
 نہیں ہے، فلنلاک فادع کا ترجمہ "اس لیے آپ دعوت دیجئے" صحیح نہیں بلکہ اس
 (دین الہی جس کی وصیت انبیائے سابقین کو کی گئی) کی دعوت دیجئے صحیح ہوگا، اشارات
 اور ضمیروں کے مرجع کی یا تو تعین نہیں کی ہے، اور اگر کی ہے تو اس میں غلطی ہو گئی ہے، اور
 عدم تعین کی وجہ سے بعض جگہ ترجمہ غیر واضح ہے، تہید میں سورہ مائدہ کی وہ آیت نقل کی
 ہے، جس میں یہود کے مقابلہ میں نصاریٰ کو مسلمانوں سے زیادہ قریب بتایا گیا ہے، مگر
 اس کے سلسلہ میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے، ظاہر ہے اس سے عام مسیحی خصوصاً فرنگی
 قومیں مراد نہیں ہیں، جو پال کی ایجاد کردہ مسیحیت کے پیرو اور کفارہ و تثلیث کے قائل
 ہیں، بلکہ حضرت مسیح کے مخلص متبعین مراد ہیں، جو ان کو ابن اللہ کے بجائے خدا کا بندہ اور
 رسول مانتے تھے، علاوہ ازیں نصاریٰ اور مسیحی مترادف نہیں ہیں، رد عیسائیت کے
 متعلق کتابوں میں مولانا محمد عثمان فاروقی مرحوم وغیرہ کی کتابوں کا ذکر رہ گیا ہے، ان
 فرگنداشتوں کی نشاندہی اس لئے کی گئی ہے، تاکہ ائمہ اڈیشن میں تصحیح کر دی جائے،
 غامبوں کے باوجود کتاب مفید ہے اور اس سے اردو میں مسیحیت پر ایک اچھی کتاب کا اضافہ ہوگا

انوکھی سدا کی انوکھی باتیں: از جناب بدیع الزماں اعظمی صاحب تقطیع خورد کاغذ
کتابت و طباعت عمدہ صفحات ۱۰۰ مجلد سترگد پوش قیمت: للہ غیر مجلد ہے، پتہ از مصنف
۱۴۰۱- کرمی ٹولہ، اعظم گڑھ، یو۔ پی،

جناب بدیع الزماں اعظمی ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، درس و تدریس کے علاوہ ان کو بچوں کی ذہنی تربیت سے بھی بڑی دلچسپی ہے، اس غرض سے وہ برابر مضامین، ڈرامے اور کتابچے لکھتے رہتے ہیں انھوں نے اس مصور کتاب میں دنیا کی انوکھی اور دلچسپ باتیں عام فہم زبان میں لکھی ہیں، پہلے زمین آسمان، ستاروں، سیاروں، قدیم برسی و بحری جانوروں پرندوں، مکانات اور رسم و رواج کا دلچسپ کریم پھر مندرستان میں پنج سالہ منصوبوں کے درمیان بنائے گئے پانڈھ جھیلیوں، بجلی گھروں نروں اور بڑے بڑے کارخانوں کے متعلق مفید معلومات قلمبند کی گئی ہیں آخر میں انیوالی اکیسویں صدی کے بارہ میں بعض دلچسپ پیشین گوئیاں ہیں، یہ مفید اور پراثر معلومات کتاب سکولوں کے طلبہ کے مطالعہ میں شامل کئے جانے کے لائق ہے،

اجالے از جناب کالیدس گیتار صاحب تقطیع خورد کاغذ کتابت و طباعت عمدہ صفحات ۱۰۰ مجلد سترگد پوش قیمت: للہ غیر مجلد ہے، پتہ از مصنف
جناب کالیدس رضا گیتار مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کرتے ہیں، اجالے ان کا نیا مجموعہ کلام ہے اس میں پہلے فقہ کلام اور آخر میں حضرت حسین کی منقبت و شہادت سے متعلق اشعار ہیں، لیکن بعض اشعار غیر موزوں اور کہیں کہیں زبان و انداز بیان عجیب ہے، مثلاً:-
تھی یہی شان محمد کہ رسالت پا کر ساری مخلوق کو قرآن کے جھلائے جھولے
اے حسین آل نبی، بن علی، ذبح عظیم عالم شعرتے منظور ہو شاعر کا سلام ص ۵۴
ذبح عظیم کے بجائے صاحب ذبح عظیم اور منظور کے بجائے مقبول کہتے تو کچھ بات نئی، پھول ص ۶۶ کو مونٹ لکھا ہے قیمت بھی زیادہ ہے،

شذرات

مضامین

مقالات

جلد ۱۲ ماہ جمادی الثانی ۱۳۹۷ھ مطابق ماہ جون ۱۹۷۷ء عدد ۶
سید صباح الدین عبد الرحمن ۴۰۲-۴۰۴
اسلام میں مذہبی رواداری
جدید عربی شاعری کا تنقیدی مطالعہ
۴۲۳-۴۲۵
سید صباح الدین عبد الرحمن
ڈاکٹر سید احتشام احمد
۴۲۶-۴۲۸
مذہبی اہم ہے اپنی اپنی ڈیوٹی
شعبہ عربی کالیکٹ یونیورسٹی
۴۲۹-۴۳۱
ڈاکٹر محمد ظفر الہدی صاحب ڈھاکہ
مترجمہ جناب سلطان احمد ڈھاکہ

تلخیص و تبصرہ

وفیات

اصحاب کھف محمد عمر الصدیقی دریابادی ندوی ۴۶۰-۴۶۳
شاہ غزالہ بن صاحب بھلواروی ع-ق ۴۶۴-۴۶۶
مولانا محمد مفتی محمد عتیق فرنگی علی ع-ق ۴۶۸
آہ پروفسر اختر اور نیوی ص-ع ۴۶۲
باب المقریظ والانتقاد
"بیاض مریم" ص-ع ۴۶۳-۴۶۴
"ض" ۴۶۸-۴۷۰
مطبوعات جدیدہ